

"His Royal Highness desires me to express to Mr. Swaminatha Aiyar his best thanks"—Sir Francis (now Lord) Knollys.

Vol. XVIII.]

JANUARY 1911.

[No. 10.

சேஷான காசிதப் பதிப்பு.

தனிப்பிரதி, 5 அணு.

பழைய பிரதி, 6 அணு.

சந்தா விலை விபரம்.

ஒரு வருஷத்திற்கு ரூ. 4.

ஆறுமாதத்திற்கு „ 2-2.

அறிவைப் பரவச்

செய்வதற்கான

மாதாந்தரத்

தமிழ்ப்பத்திரிகை.

DEVOTED TO PRACTICAL TRUTH AND KNOWLEDGE.

அறிவுடைமையாலேயுண்டாயினவிலா } A POPULAR NEW REVIEW
சென்றுண்டாயினவிலா } AND TAMIL MONTHLY,
தென்றுண்டாயினவிலா } ESTD. MAY, 1892.

ILLUSTRATING THE PRINCIPLES OF EDUCATION, PSYCHOLOGY, SOUL-CULTURE & ETHICS.
ADAPTED FOR USE IN HOMES & SCHOOLS.

—Hitch Your Wagon to a Star—Emerson.

CONTENTS.	PAGE.	அட்டவணை.	பக்கம்.
1. The Spirit of Religion or Veera-Saivism to the Fore (The Tenth Arundadrasisam)...	281	1. கிரந்தா பத்தி அல்லது வீரசைவம் (ஆகுத் தா தரிசனம்—பத்தாம்முறை) ...	282
2. The Old Dame's Prophecy ...	286	2. விருத்தசைவத்தம்மைமுறை ...	286
3. Stray Lessons in Oivics—Currency—By M. N. Ganesa Iyer. ...	288	3. துரைத்தன விசுக்கம். செல்வாசிரி, எம். என். கண்ணசம்பர். ...	288
4. Sivayoga-Deepika—1. Ashtanga Nirguna ... by M. K. Narayanaswamy Iyer. B.A., B.L. ...	290	4. விசுவயோகத்திபிகை—1. ஆஷ்டாங்க நிர்குண பூஜாவிதானம்—(மு. கோ. நாராயண ஸ்வாமி ஐடர், பி. எ., பி. எல்.) ...	290
5. Upanishad-Deepika—Atmopaniṣad—by M. K. Narayanaswamy Iyer. B.A., B.L. ...	293	5. உபநிஷதத்திபிகை—8. ஆத்மோபநிஷதம்—(மு. கோ. நாராயண ஸ்வாமி ஐடர் பி. எ. பி. எல்.) ...	293
6. The Imperfection of Ponnammal (A Metapsychic tale from Real Life) ...	297	6. பொன்னம்மாள் குறையினை—தத்துவ நிதமானதேவர் கவியாசைத் ...	297
7. Kannaki—A Social Drama Act IV. Scene 2—By N. C. Gopalakrishnan ...	302	7. கண்ணகி—அங்கம் IV காட்சி 2 (நாகை. எ. பி. கோபாலகிருஷ்ணன்) ...	302
8. Aids to Nature Study (Elementary Botany and Study of Plant Life)—A Review ...	308	8. பரிசுருதி வித்தையர்க்கு வேண்டிய காதக காதலங்கள் ...	308

—Our Theism is the Purification of the Human Mind—Emerson.

Thick Paper Edition for Patrons. PUBLISHED BY [Minimum Subscription Rs. 5.]

THE SECRETARY, DIFFUSION OF KNOWLEDGE AGENCY,

Overland 8 Annas extra.] Lalitalaya, Mylapore, Madras, S. [Overland 8 Annas extra.]

For the Viveka Chintamani Publishing Committee.

Thin Paper Edition for the people. (Copyright Registered) [Subscription Price: Yearly Rs. 4.]

Like a spider, like the earth, and like a living creature He produces the Universe.—Sri.

All Rights Reserved.

THE VIVEKA CHINTAMANI.

ESTABLISHED 1892.

The Oldest and the Best Tamil Monthly: Yearly Rs. 4.

Thick Paper Edition Rs. 5. in Advance.

Subscriptions registered by Volume only and cannot be discontinued in the middle of a Volume.

EDITOR

LALITALAYA, MYLAPORE.

C. V. Swaminatha Aiyar.

Madras, S. Sept. 1910.

விவேகசிந்தாமணி.

வருஷசந்தா ரூ. 4, வால்யம் கணக்காகவே சந்தா பதிவுசெய்யப்படும்.

விவேகசிந்தாமணிக் கமிட்டி விண்ணப்பம்.

ஆரிய சகோதரர்களே! விவேகசிந்தாமணி, இப்பொழுது மாதந்தோறும் ஒழுங்காக வெளியாகி வருகிறது. ஸாதாரண வருஷ முதல் மிகவும் அருமையான விஷயங்களெல்லாம் வெளியாகிவருகின்றன. வித்தர்சன் ஸாதாரணமுறை, யோகம், பக்தி, ஞானம் முதலான ஸாதாரணமுறைகள் உபரிஷத் வாக்கியார்த்தம் இவை வெளியாகிவருகின்றன. விவேகசிந்தாமணியென்ற பெயர்க்கேற்றபடி இதில் விவேகத்தை விளைவிக்கக்கூடிய அற்புத விஷயங்கள் நிறைந்திருக்கும். இச்சகலத்துக்கேற்றபடி தேசாபிமானம், பாஷாஞானம், நீதி போதம், வேதாந்த சாரம், சுதேச விதேச சரித்திரங்கள், மஹாத்மாக்களின் அமிருத வசனங்கள் பகவான் அர்ச்சுனனுக்குப் போதித்த நீத்தியானுசூல் ஸாதனங்கள், அப்போதப்போது நடக்கும் விச்சஷ ஸம்பவங்கள், ஆகிய இவைகள் அடங்கப்பெற்றுச் செந்தமிழ் நடைபில் எழுதப்பட்டுத் தமிழ் நாடெல்லாம் ஜ்வலித்துவருகிறது. இம்மாதார்த்தப் பத்திரிகைக்கு ஒவ்வொருவரும் சந்தாதாரராகச் சேர்வதுடன் தங்கள் நேசர்களுக்கும் காட்டி அவர்களுக்கும் வாழ்க்கையையும் சந்தாதார வாக்கோருகிறோம். மனிதர்களுக்கு உய்யும் வழிகாட்டி அவர்களைக் கடைத்தேறச் செய்யும் உண்மையான ஸத்தருநவைப்போல விவேகசிந்தாமணியை வாசிப்பவர்களுக்கு அது உற்றவிடத்துதவியாய் நின்று விவேகத்தை வளர்க்கும் ருருவாய்த்தோற்று மென்பதிற் சிறிதும் சந்தேகமில்லை. பத்திரிகையை முழுதும் படித்துக் கையொப்பச் சார்க்களாய்ச் சேரவும், இதர்களுக்கும் அப்படியே சேரும்படி செய்பவும் கேட்டுக்கொள்கிறோம். இப்பத்திரிகையை வாங்கி வாசிப்போர் இகபர சாதனங்களிரண்டிலும் தேறிப் பெறு வாழ்வெய்துவர். சன்மார்த்த சாதனமான பத்திரிகையென்றும் விவேக விருத்திக்கின்றியமையாததென்றும் அனைவர் அனை ஆதரித்துக் கொண்டாடிவருகிறார்கள். பத்திராசிரியருக்கும் பத்திரிகைக்கும் அப்பத்தந்த சும்பெனி முழுக்கிப் போனதில் நீர்ந்த பெரு நஷ்டத்தால் செலவுக்குவேண்டிய அளவே தாபிகளாக்கிடப்படுவதால் வேண்டுகோள் உடனே யெழுதிப் பெற்றுக்கொள்ளவேண்டும்.

1910ஆம் ஏப்ரல் - மே முதல் 18-வது வால்யம் ஆரம்பம்.

சி. வி. ஸ்வாமிநாதய்யர்.

எம். கே. நாராயணஸ்வாமி ஐயர், பி-ஏ., பி-எஸ்.

பத்திராசிரியர்.

விவேகசிந்தாமணிக் கமிட்டி காரியதரிசி.

ஐயர்,

ORDER FORM.

Please enrol me as a Subscriber and send the Vivekachintamani by V. P. P. for a year's subscription, viz, Rs. 4-1-0.

ஐயர், விவேகசிந்தாமணிக்கு என்னையும் ஒரு சந்தாதாரராகச் சேர்த்துக்கொண்டு முதல் சஞ்சிகையை ஒரு வருஷ சந்தா ரூபா 4-1-0க்கு V. P. P. மூலமாக அனுப்பக் கோருகிறேன். தவறாமல் தபாலாயில் பணம் கட்டிப் பெற்றுக்கொள்கிறேன்.

பேர், தொழில், ஊர் விலாசம், போஸ்ட் இவைகளை கண்டெழுதவும்.

தனிப்பிரதி ஒற்றைச்சஞ்சிகையானால் அனா 5½, இரட்டை சஞ்சிகையானால் அனா 10 தனுப்பவும்.

"Give me not O God, that blind, fool faith in my friend, that sees no evil where evil is, but give me, O God, that sublime belief that seeing evil I yet have faith."

"Seek Truth wherever you can find it." But.

"Make your choice and stick to it till you reach the End."

ஸத்தியம் வத—SPEAK THE TRUTH.

"HITCH YOUR WAGON TO A STAR."

"TO THINE OWN SELF BE TRUE."

அன்பேயவன்: அறிவேசக்தி: ஒம் தத்ஸத்

[God is Love: Knowledge is Power: Aum]

ஸத்தியமே ஜெயம்—SATYAMEVA JAYATI.

புத்தகம். 18.] 1911ஆம் ஜனவரிமீ, சாதாரணாஸ் தைமீ [சஞ்சிகை, 10.

THE SPIRIT OF RELIGION or, Veera-Saivam to the Fore.

(The Tenth Arudradarisanam).

"In these days of spiritual revival when the spirit of God is moving the waters of the East, every attempt that is made to accentuate the spiritual aspect of things deserves the attention of all right-thinking men, for the work of the spirit is manifest only to those who worship God in spirit and in truth. Of course, the creed-bound soul with the shackles of conventionality to tighten its chains, must have its own graduated method of salvation, working itself up by slow degrees from one plane to the other, moved solely by the desire for enjoyment and pleasure, and for such as these the Creed of Religion is necessary; but the Kingdom of Heaven is not reached nor won by these pusillanimous spirits. *"The Kingdom of God suffereth violence and the Violent take it by force."* It is only those who are violently in love with God dare to assail the Kingdom of God by violent efforts of valiant deeds and these valiant souls are not content to wait and cry and whimper like helpless children to attain admittance to the Kingdom of God. They have a painfully real Self-Consciousness—the consciousness of Higher Self, and this consciousness makes them feel certain that they are the children of Light—rather grown-up-children of Light; and they feel impatient at their exclusion from the Kingdom of God and

the dilly-dallying or hide and seek which the *Acarana* and *Vikshepa saktis* of maya play with them and their earnest efforts to reach the feet of God. Their growing light makes them highly sensitive to the subtler vibrations of the Spirit, and this supersensitiveness makes it highly irksome to them to remain in the lower planes of consciousness while their Souls are attuned to a higher and higher Spiritual light, separation from which is no less than intolerable torture to them. When once the soul of man is freed from the cramping influence of thought and sense perceptions, the ego of man has a tendency to rise higher and higher into the pure Empyrean above, and have a bird's eye-view of the world it has left and risen above on the wings of the Spirit which are *Śraddha* and *Bhakti*, or, *Faith* and *Love*,"—*The Spirit of Religion or Veera-Saivism to the Fore*. (A booklet published by the Lalita Publishing Co. Madras. S. price Annas 8.)

சிரத்தாபக்தி அல்லது வீரசைவம்.

[ஆருத்தரா தரிசனம்—பத்தாம் முறை.]

“பொதுவுறத் தருமம் பண்ணிப் புசல்வினைச் சமம் தாகி
அதுவிது வென்னுஞ் சித்த மயலமா யடுத்த தித்தம்
இதுவென வுணர்ந்த நித்தந் திக்பாந் திச்சை யற்ற
சதுரக் கிடத்திற் பாசந் தகர்ந்திடும் பத்தித் தோன்றும்,”

—ஸ்ரீ குமாரதேவியிறிய சகசரிஷ்டை.

க்தி யென்றால் என்ன? பசுவா
னிடத்தில் இடையறு அன்பு
வைத்தலே பக்தி. பகவான்

யார்? ஷடீர்மிகையு மறுத்துத்
தவிக்கும் ஷாட்குணய (ஆறுகுண) பூரண
ஞானவர் எவரோ அவரே பகவான். இந்த
பக்திக்குக் காரணம் சிரத்தை. இது ஸப்
ஸாரத்திலடிபட்டவாறு விரக்தி முதிர்ந்த
வைராக்ஷி சித்தர்க்களிடத்தில் தானே விசேஷ
மாயிருக்கும். ஏனெனில் வினையாடி யறுத்த
குழந்தை தாயைராடி தாய்ப் பாலுக்கு அழுந்
வினையாடிக் கொண்டிருக்கும் வகையில் தாய்ப்
பாலுக்கழாது, தாயோடும் ஓடியாடி வினை
யாடுமேயன்றி, மடியிலேறி மாவாப் பிடித்
திழுத்துப் பாலுண்ணாது. ஆகையால், இப்பிர
பஞ்ச லீலையில் ஸம்ஸார மென்கிற ஸாரமற்ற
வினையாட்டில், மரச்சொப்பை வைத்துக்

கொண்டு, மரத்தால் செய்த கிலுகிலுப்
பையை ஆட்டி, அலையே சப்பிச் சப்பிச் சார
நில்லாமல் நாக்குலாந்து போகும் வகையில்
வினையாடும் குழந்தைபோல், வினையாட்டிலே
புத்திசென்று ஆடியலுத்த முழுக்கூடங்கள், இவ்
லறம் துறவற மென்கிற இரண்டில் எதுவோ
ஒன்றைப்பற்றி ஸாரம் நிறைந்த தருமமோ,
தவமோ செய்து, நடுவிலே யுண்டாகும்படி
நிலைகுலையாத சித்தம் வித்திக்கப் பெறவேண்
டும். நிலைகுலையாத சித்தமே “தாரணை”யென்று
சொல்லும் யோக சித்தியாம்

“தாரணை” தரித்தவர்கள் சமதமாதியான
அறுவித சம்பத்துக்களையும் பெற்று நல்வினை
தீவினை பிரண்டும் “நேரொப்ப”ச் சம்புத்தி
சித்திக்கப் பெறுவார்கள். சம்புத்தி வித்தித்த
தானால் பேதபாவனையடங்கி “அக்ஷிது வென்
னுஞ் சித்தம் அமலமாய்” விளங்கிக் கொண்
டிருக்க, “சத்தமனஸ்” என்றும் “நேஜோ

மனஸ்” என்றும் சொல்லப்படும் “பொன் செய்யும் மருந்தி” புதுமையாய் பெற்று சுரும் பொன் செம்பொன்னெத்த “காமசங்கல்ப” லோகங்களை பெல்லாம் “பைம்பொன்னை” மாறச்செய்யும் மாண்புள்ள “வாதசித்தி” பெறுவார்கள். இதில் சர்க்கேமில்லை. “என்னும் என்னும் என்னதே! பொன்னும், பொன்னும், பொன்னுமே!” இவையே “ஹிருதயசித்தி” பெற்றுச் சொல்லார்.

வேதமும் சுருதியும் முறையிடுகிறபடி அநாஹதமான ஹிருதய ஸ்தானத்திலே ஸ்தூலமல்லாத “சூக்ஷ்மசப்தம்” ஒன்று இருக்கிறது. பிராணனை ஒழுங்கு படுத்தி நிர்மல சித்தத்தோடுமேலுத்து “வாசிவசம்” உண்டாகப் “பஞ்சாக்ஷர உபதேசம்” பெற்றுப் பிரணவோபாஸனை செப்து வந்தால், வாசிவசமாகும்.

“வாசிவா” வென்று வாசிவை வைத்து வாசியோ டொன்றும் வசையறிவாரில்லை; வாசியேயென்பதன் வசையறிவாரிக்கு வாசியோட்சன் மகிழ்ந்திருக்கிறான்.

என்பது திருமந்திரோபதேசம். இப்படி வாசிவசம் செய்து அநாஹத சப்தத்தைக் “தேனாமற் கேட்டு” அதையே அதுசந்தானம் செய்ப வல்லார்க்கு, அந்த சப்தத்துக்குள்ளே அதிலும் சூக்ஷ்மமான “த்வணி” பெற்றுத் தோன்றும். அந்த “த்வணி”யை பங்கி கொடுத்தோர் கவனித்து அதுசந்தானம் செப்து வந்தால், ஈதகித் ஸ்வரூபமான அந்த “த்வணி” யில் கண் கொள்ளாக்கட்சியாம் “ஜ்யோதி” தோன்றும். இது உளக்கண்ணுக்கே தோன்றுபவ்று உணக்கண்ணும் முகக்கண்ணுக்குத் தோன்றுது.

எங்கும் நிறைந்து ஏகமாய் விளங்கும் “பாற்கடல்” போன்ற இந்த ஜோகிர் விவாசத்திலே உள்ளத்தை உணர்வுணர் நிறுத்தி யுணரவல்லார்க்கு ஈதாப்தியிலே ஆலிலைமேற் பள்ளி கொண்டு அமுது சுந்தரமாய் அற்புகக் குழர்

தைபோல், முத்தொழிலு மியற்ற வல்லதாகிய போகத்தை விரும்பும் “மனஸ்” காணப்படும். இந்த தரிசனம் பெற்றவர்கள் தத்துவமுணர்ந்த தம்பா ஞானிகளாவார்கள். இவர்களையே தத்துவ ஞானிகளென்று சொல்வது. திரிகாலமும் இவர்களுக்குத் தினையவிழ்த்துவிட்டது போல் கிளங்கு மாதலால் இவர்களைத் திரிகால ஞானிகளென்றும் சொல்லுவார்கள். தத்துவ ஞானம் தலையெடுத்தார்க்கு மாயை மயக்கம் மனதைக் கலக்காது. இங்கே “மனது” என்று சொன்னது காமசங்கல்பரூபமனதையே யன்றி, ஆத்மசங்கல்ப ஸ்வரூபமாய் விளங்கும் “உன் மனஸ்” என்னும் உத்தமநாமப்பெற்ற மேலே சொன்ன முழுகூத்துவ மனனை யல்ல. “ஜோதிநீர்தர்க்ககம் மனஸ்” என்று சுருதி கூறிய இந்த உன்மனஸானது சிருஷ்டி ஸ்திதி ஸம்ஹாரமாகிய முத்தொழிலையும் சங்கல்ப மாத்மிகத்தினாலேயே செய்ய வல்லதாவதால் இதைத் “தருகுணத்தம் கமாவம்” வருணித்துக் கூறுவர் மேலோர். இவையே கித்திய நித்திய வஸ்துவவேகம் முதிர்ந்த கிச்சயம் பொருந்திய மனஸ் என்றும் “ஸ்வாதம் தரிசனம் பெற்ற மனஸ்” என்றும் சொல்லித் துதிப்பர். இம்மனதானது சுகாதரி நல்லான்ப போல் எல்லா விசாரமுஞ் செய்தும் எல்லா வித்திகளும் பெற்றும் “ஓய்ந்துக்கார வல்ல” நிர்விசய கிஷ்டை மட்டும் கைக்கடவையால், திரிபுரத்தினா தொழிலையும் தானே செய்துத் துக்கல்லாலிழுவில் சுருணையங் கடலாய் குருமுர்த்தம் கொண்டு வீற்றிருக்கும் பரமசிவத்தினிடம் “மனவிஸ்வாந்தி” பெறும் வணக்காடிக்கைட்டி வாய்ப்பாத்தி சிர்த்துப்பத்தி நிறைந்து வகாட்டி வாய்ப்பாத்தி சிர்த்துப்பத்தி நிறைந்து வீற்றிருக்கும். இவையே “அகித்த நித்தம் விதுவென வுணர்ந்த நித்தம் திசுபாத் திச்சை யற்ற” சாதாரியமனம் என்று “மஹாராஜா” வாயிருந்து அறவு பூண்டு சுகசகிஷ்டை சித்திக் கப்பெற்ற ஸ்ரீகுமாரதேவர் விளங்கக் கூறியிருக்கிறார்.

இப்படிப்பட்ட சாதாரண மனதை யுடையவர்கள் தாமே “சதுரர்கள்” என்னப்படுவர். மற்றவர்களெல்லாம் இவர்களுக்கு ஈடாகார். ஏனெனில் அவர்களெல்லாம் மனத்தை வசப்படுத்தினவர்களாயினி, மனதின் வசப்பட்டவர்களாய், அடங்காப் பெண்டாட்டி கையில் சிக்கியும் ஆடம்பர புருஷர்களுக் கொப்பாவார்.

இந்த மனத்தானே “பொன்னம்மாள்.” “பொன்செய்யும் மருந்து” தானே விஷமும் ஆகும். இம்மனதை யடக்கியாலும் புருஷர் வசத்தில் இது “கமலாம்பாள்”* போல் பதிரதா சிரேஷ்டையாக விளங்கும். அவர்களே “முத்துஸ்வாமி ஐயர்” என்று சொல்லும் முத்துப்போன்ற ஜோதிர் விலாஸத்தில் ஸ்வாமி யைப்போல் சிருஷ்டி ஸ்திதி ஸம்ஹாரமாகிய முத்தொழிலையும் தன் சங்கல்பமாதிரத்தினாலே செய்ய வல்லதாய்ச் செய்துகொண்டிருக்கும் உத்தம கற்புடையஸ்திரியாம். இந்த “உன் மனஸ்” தன்னை யடக்கியாள் பவரே ஆரியர்களாம். (ஆரியர், ஐயர் என்று திரிந்தது.) மற்றவர்கள் அவர் தம்பி “சுப்பிரமணிய ஐயரார்.” அவர்களுக்கு இந்த மனஸ் காப(விஷ)மருந்திடம் “பொன்னம்மாளாக” கர்ம வசத்தால் வந்து பொருந்தும். சுப்பிரமணிய ஐயரைப்போல் “பெண்டாட்டி யாத்தான் பெரியாத்தான்” என்று இந்தக்கர்ம காரணமான திருகுணத்தமக மனஸையே தெய்வமாக எண்ணி அதன் மயக்கில் அகப்பட்ட மெல்லுபவர்களுக்கு அந்த மனஸ் அதனுடைய மாயா ஜாலத்தால் அவர்களை மகிழ்ச்சியெது கடைசியில் காம்பம் என்னும் விஷ மருந்திட்டுக் காம்பம் என்கிற மரணத்துக்காளாகச் செய்து, புருஷனைக் கொன்ற பாதகத்தால், விதவை முட்டாக்கு அதன் தலையில் விழச், சித்தப் பிரமைகொண்ட கையில் முறம், விளக்குமாறு முதலிய சின்னங்கள் கொண்டு

பைத்தியம் பிடித்த பொன்னம்மாளைப் போலவே சித்த ஸ்வாதினியிழந்து “வெறி வெய் விதானு” எனப் பலவிதமாக வெறிகொண்டு வருந்தி யுறும். இப்படிப்பட்ட மனஸ்தான் தச வித்யைகளில் ஒன்றான “தாமாதேவி.” இவளையே கமலாம்பாள் சரித்திரத்தில் சுப்பிரமணியஐயர் ஸம்ஸாரம் பொன்னம்மாளாக வருணிக்கப் பட்டிருக்கிறது. அசுடர்களிடத்தில் தாமாதேவியாக விளங்கும் இந்த “மனஸ்” தானே, “சதுரர்களிடத்திற் பாசம் தகர்ந்திட”ச் செய்து, “பக்திகோளும்” சாதனமாக விளங்கும். இல்லறத்தில் மஹாலக்ஷ்மியாகவும் துறவறத்திலும் அவர்களை விட்டுப் பிரியாத அகண்டானந்தலக்ஷ்மியாகவும் விளங்கும். இதைத்தான் “கமலாம்பாள்” என்று கமலாம்பாள் சரித்திரத்தில் வருணிக்கப்பட்டிருக்கிறது.

பக்தி கோன்றினால் முத்தி தானே சித்திக்கும். ஆனால் அதற்கு கமலாம்பாளைப் போல் கலங்காத சித்தமும் திடமான பக்தியும் பெற்றிருக்க வேண்டும் அப்படிப் பெற்றுள்ளோர் யாரோயினும், “சித்தவிரூத்தி நிரோதனத்தாலே” சலக்கமும் குழப்பமும் நீங்கி, அலையேற்ற சமுத்திரம்போல் மனந்தெளியப் பெற்று திடபக்தி விரூத்தியினால் தத்துவஞானம் சித்திக்கப் பெற்றால், அவர்கள் எப்போதும் எங்கும் இராமனையே பார்த்து இராமப்பிரேமையில் ஈடுபட்டுக் கமலாம்பாளைப் போல் சுகஜநிஷ்டையெய்துவர். அவர்களே வீர சைவரென்று சொல்லப்படுவர்.

“சித்த மாஞ்சு ஸிவமய மாகிய
வித்தை யூவ் விசேடம தாகியே
யெத்தி லூவிக் கிரயிப்ப நன்னவன்
பொய்த்தி டாத புகழ் வீர சைவனே.”

வீரசைவனென்றால், வாச்சா வேதாந்திகள் சண்டைக்கு வந்து விடப் போகிறார்கள்! காரியத்தைப்பற்றி நின்று காரணஞானம் பேசுபவர் “வேதம் முதலான நல்லாகமத் தன்மை

* “கமலாம்பாள் சரித்திரம்” — 3-ம் பதிப்புப் பார்க்க (விஸ்வரூப 1-4-0.)

யை விளக்கும்” உள்நுணர் வில்லாதவர்கள். அவர்களை “வீறுவாதம் பேசுவாய் வாத நோவானர்.” இவர்களுக்கெல்லாம் உன்மனனதே வியாப்த உத்தமவீத்யேசுவரி, “எட்டாத” முக்க ணுடை மாமருந்துக்கு அமிர்தமா” மென்பது அனுபவத்தில் சித்தாந்தமாக விளங்கும். வே தார்த்தமே சித்தாந்தம். வேதாந்தஞானம் ஸ்வா னுபவமாய்ச் சித்திக்கப் பெற்றவன் எவனோ அவனே “வீரன்.” மற்றவர்களுக்கெல்லாம் பதர் களும் பேடிசுருமாவார். அந்த வீரனுடைய சகஜவிஷ்டானுபவமே “வீரசைவம்.” இதற்கு ஆதாரம் என்னவென்றால்:—

“அரிய வேதாந்தத்தி னொரு ஞானமே

மருவரும் வித்தை யென்றுரைப்பர் மற்றதில்
விரவினான் யாவன் மற்ற னையன்வீ ரனென்
றுரைநரு கிற்பர்மெய் யுணர்ந்து னோர்களை.”

அகண்டலக்ஷிபாதிதமான இந்த சகஜானு பவஞானம் திரிகரண சுத்தியாய் “ஸத்தியம் வதீ தர்மம் சரீ” என்ற வேத வாக்கையனுஷ்டித்து சித்தாந்தபத்தி நிறைந்து கலைஞான முன் டாகி அதனால் “அங்கலிங்க சங்கமம்” என்று சொல்லும் “தத்துவமசி” மஹாவாக்கியத்தின் உண்மையை அனுபவபூர்வமாய் அறிந்து, அறிந்த அறிவும் அழிந்து, அறிவழிந்த அந்த கருத்தை யனுபவித்தவர்களுக்கே சித்த முத்த தீர்மவாசார்மாயும் அகண்டலக்ஷிபாதிதமாயும் அரம்புற மிரண்டிமொக்க சித்திக்கும். இதுவே வீரசைவம்—“அனுபவஞானம்” எனினும் பொ ருந்தும். இந்த அனுபவஞானம், சமாதியனு பவமென்றும் சகஜானுபவமென்று மிருவகைத் தாய்ச் சொல்லப்படும். ஆனால் சமாதியனு பவத்தின் பூர்த்தியே சகஜானுபவமாகும்.

சமாதியும் சலிகல்பம் நிர்விகல்பம் என இருவகைத்தாய்ச் சொல்லப்படும். சனிகல்பம் என்பது “நேதி நேதி” யென்று அறியப்படும் ஞானம். நிர்விகல்பமென்பது, துங்குகிறவன் கையிலுள்ள புஷ்பம் தானும் நழுவிவிடுகிறது போல், “உபாதியினொழிவால்” “நேதி ஞான

மும்” நழுவிப்போகளுக்குமின்றி சச்சிதானந்த பூரணமான நிறைஞானமாம். இப்படி உபாதி யற்ற நிறைஞானம் பெற்றும், உபாதியிழக்கா மல், நிறைஞானமும் குறையாமல், கடமடாதி கனின் உள்நுண் புறமும் நிறைந்துள்ள ஆகா சம்போல் அகம் புறம் என்கிற பேதமற்று எங்கும் நிறைந்துள்ள சிந்திய சிதானந்த சிதே கரஸ் பூரணமாய் விளங்குவது சகஜஞானமாம். இதை விரும்புவோர் தம் இஷ்ட தேவதை யாம் சித் சக்தியைப் கோருவது இது:—

“சலிகற்ப நிருவிகற்பத் தகலிஷ்டை யெனவுரைக்கும்
இவிகற்ப மென்று மின்நியிடைவிடாச் சகசநிடை
செவியதி னெனக்கு நீபுத் திருவுளஞ்செய்யவேண்டும்
அவியமில் விருத்த வெற்பி லம்மையேயன்பர் வா
[ழவே.]”

“அன்பர் வாழ்வாம்” விருத்தாசலத்தனரை “அம்மை”தானும், 90 வயதான விருத்தை யாய்த் தோன்றி, ஒவ்வொரு விசூகத்துக்குப் பத்தாகப் பகர்ந்து கொடுக்க ஒன்பது வயதே யான நவவிசூக நாயகியாம் “வாலை”யேயாகி வள்ளியம்மைகுலம்கோறிக் குறங்கூறி யுறஞ் சொல்லிப் போனாள். அவள் சொன்னதொர் குறந்தானும், பத்தாவது ஆறந்தா தரிசனமா மின்று பக்குவமாய்ப் பளித்து ஐயே! ஆகையால் மார்கழிமாசம் திருவாதிரைநாளே நாம் பிறந்தநாளன்றி இறந்த நாளும் துலே யாம். இப்படிப் பிறந்திறந்தினிப் பிறவா வரம் பெற்ற இத்திருவாதிரை நாளின் மகிமையை யாமென் னென்று சொல்வோம்!

“மார்கழிமாசம் திருவாதிரையும் வரலாயிற்றையே
கார்குழலன்மோழினியுங் காரணப்பேயாண்டியுமே
[கரைத்தவுரு மாநிகின்று
பாரிலுள்ளபத்தர்கள் பரிபக்குவந்தாமுயல் பாகற்கு
[னை மிகுதியாலே
திரிபுரமெரித்த தேஜோமயானந்தனாய்க் கால்கொடு
[த்தான்வன் தரிசிக்கவாரீர், ஹாரீரே!”

ஓம்நம:ஸ்து.

The Old Dame's Prophecy.

விருத்தாசலத் தம்மை குறும்.

I.

முதற்குறும்.

ங்குப்பா எழுபத்தியைந்து
சூரியன் கொடுத்துப் பெரிய
வெந்நீர்க்கொப்பரை (அண்டா)

வாங்கினார். அது ஏழு குடும் ஜலம்பிடிக்கும்.
அதை நான் எனக்கு வேண்டுமென்று கேட்க
வில்லை; ஏனெனில் நான் அதற்குரியவளாகவே
பிறந்துவிட்டேன். நான் பிறந்ததினையே
அதற்குரியவளாய்விட்டேன். ஆதலால் எங்
குப்பாவை நான் “கொடு”வென்று கேட்கத்
தேவையில்லாமலே போய்விட்டது. கரியும்
கட்டையும் யதேஷ்டமாய்க் கிடக்கிறது. வெந்
நீர் போட்டு வந்தவர் போனவர், பின்னாகுட்டி,
பெண்டாட்டி, உற்றார், உறமுறையார் எல்லா
ரும் சுகமாக ஸ்நானம் செய்தார்கள். இன்ன
மும் கரிகட்டை, யிவற்றிற்குக் குறையில்லை—
வேண்டிய அளவு கிடக்கிறது. அடுப்பு (யோகா
க்னி) நன்றாக ஜ்வாலையிட்டு வெளிந்துகொண்
டிருக்கிறது. ஆனால் வெந்நீர்க் கொப்பரையில்
ஜலம் இல்லை. ஜலம் நிறப்பலமென்று சூழா
யைத்திறந்தால், அதிலிருந்து ஜலம் வருவதற்
குப் பதிலாகக் காத்துவருகிறது. அடுப்போ
எரிகிறது. அண்டாவோ பழுத்துப்போகிறது.
ஜலமோ பக்கத்தில் தானே யிருக்கிறது. எடுத்
துக்கொட்ட ஆளில்லாமல்; ஐயோ! அண்டா
பழுத்துப்போகிறது! இன்னம் கொஞ்சம்போ
னால் வெள்ளீர்த்தவல்தானும் உருகி உலோக
மாகப் போய்விடுமே! ஐயோ! ஜலம்மொண்டு
கொட்ட ஆளில்லையே! இல்லையே! இல்லையே!
ஊ! ஊ! சூய்யோமுறையோ, எத்தனைநாளாக

கிது தாவ்கும்! இந்தசடம் இன்னம் எத்தனை
நாளாகக் கிருக்கப்போகிறது! ஜல்தி! ஜல்தி!
உஷார்! உஷார்! ஐயோபின்ளாய், இனிக் கண்
டவர் கேட்டவருக்கெல்லாம் சொடுத்து வழங்
காதே. வேலைசெய்தவனுக்கே கூலி கொடு.
கண்டவனெல்லாம் வந்து குளித்துப் போகக்
கொண்டவன்போனை சூடேறிப்பழுத்து உருகிப்
போகிறது! கோத்திரமறிந்து பெண்ணைக்
கொடு! பாத்திரமறிந்து கண்ணைக்கொடு!
சொன்னேன், சொன்னேன், முக்காலஞ்சொ
ன்னேன்.” (முக்காலஞ்சொல்லி) முத்துமுத்தி
தான்மறைந்தான்.)

II

இரண்டாங் குறும்.

எள்ளியம்மை குலத்துதித் வாழ்குந்தி வேஷம்பூண்டு,
என்னத்தனஞ்செய்து கண்களையுந் மெட்டிக்கொண்டு,
கூடமுறும் பாய்பின்னல் குறத்திபின்னம் வாடையாக்
கூடவந்தமாகக் குறஞ்செல்லாவ் கேட்டீர், கேட்டீர்!

“மூங்கில், பிரம்பு—இரண்டிருக்கிறது. மூங்
கிலுக்கும் கணுவுண்டு, பிரம்புக்கும் கணு
ண்டு. மூங்கிலுக்கு உள்ளே துவாரம் (ஆகாசப்)
உண்டு. பிரம்புக்கு அதுவில்லை. மூங்கிற்
பிளாச்சாலும் பாய்பின்னலாம். பிரம்புப்பிளா
ச்சாலும் பாய்பின்னலாம். மூங்கில்பாய் விலை
லாசம். பிரம்பப்பாய் விலையதிகம், எங்ங்
மாமா எனக்கு சீர்கொடுக்கவென்று மூங்கிலும்
பிரம்புமாய்க் சேர்ந்து குலந்து பெரியதாகவும்
பிரம்மாண்டமாகவும் தேவசபை, இராஜசபை
களுக்குத் துவும் படியான பாயென்று பின்னி
அதைச் சுருட்டி மடக்கி நன்றாகக் கட்டி மூன்று
வண்டிபார் ஏற்றிக் கொண்டு வந்து போட்டு
விட்டார். பிறந்தகத்து மாமன் “எங்கனும்
வியாபிரி” பென்ற சொல்லுக் கேற்றவன்,
மஹாவீஷ்ணு வென்றால் அவனுக்குக் தான்
தரும். பிறந்தகத்துச் சீர் எனக்குக் பெரு
மையாக வந்தது. புருத்த வீட்டிலோ, சுருட்டி
மடக்கி சொகுசாகக் கட்டி வந்த பரையைத் துக்கி
யெடுத்து விசித்தாளாவகையில்லை. குறவர்குறும்

விளங்க வள்ளியம்மை பிறந்தாலும் மறவர் குலம் புகுந்தால் மாண்புற்று வாழலாமோ? குறக்குலத்தில் பிறந்த பெண் குறவஞ்சி பாடினாலும் வேலாபுதனையன்றி வேற்றனை மணப்பாரோ? கோலாகல புருஷன் வேலாபுதன் தானும் மாற்றொருநகையெழுந் மணஞ் செய்தே யிருந்தாலும், கூத்தான கூத்தெல்லாம் குறவஞ்சியாப்பாடி மாற்றான் முகம் கோணமல் மணவாளனைத் தான்பெறுவன். பெற்றதோர் கண்வளைப் பூரியாமலேகலந்து, கலையது பிரியாமல் கரணமயில்மேலேறி, மாற்றுவந்தானும் மருகியவன் பக்கவிலே, ஓங்கலிருந்து உலகன் வான் வள்ளியம்மை, குறத்தியவன் சிறுக்கியம்மா, குறம்பேசி புறவாடி, குறவஞ்சி தன் பாடி, உருக்காட்டி யுருவழித்து, ஊமைப்பின் னை யுளம்புகுந்து, தென்மதுரைப் பட்டணத்தில் திறை போட்டு மறைந்தானாய்!

III

மூன்றாங்குறம்.

மாமதுரைப் பட்டணத்தில் மீனாதி கோவிலுண்டு. கோபுரவாசல்துறைந்தால் அங்கே கடைகள் மிகவுண்டு: பண்டு பலகாராதி பழக்கடைகள் தானுண்டு. பழமான பழங்களெல்லாம் பழுத்து நிறம் மிக விளங்க, உச்சிதமாயுள்ளக் கடையொன்று அங்கே யுண்டு. வகையுள்ள காசதுவோ முக்கால்துட்டு—மேலில்லை, முக்கால்துட்டுக்கு ஒரு கிச்சிலியை வாங்கப் போனேன். போன விடத்திலே கடைக்காரன் தான் மறைந்தான். கடையிலுள்ள பழம் பார்க்க, நாயில் ஜலம் ஊறலாச்சு. விதிவதமான பழங்களைப் பார்த்த பின்னர், கிச்சிலியின் மேலிருந்த ஆகை தானும் விட்டுப்போச்சு. மானும் பழமதுவோ மனேகரமாய் விளங்கிற்று! வாங்கவோ கையில் காசும்தான் போகாது. கடைக்காரன் இருந்தாலும், “விடையென்ன?” வெணக்கேட்பேன். கடைக்காரன் தானில்லை, விலைகொடுக்கக் காசுமில்லை. யாருமில்லா வேளையிலே, யேகாந்த வெளியகிலே,

பழமொன்றைத் தாந்திருடித் தின்னவிலே நனைத்தேனுள்ளே. நனைத்தேன் நனைவழியாமல், திரிக்கிட்டுப் பயந்து போனேன்! பயந்து நின்ற யானும் பார்க்கிறேன் சுற்றும் முற்றும்! கள்ளவழி விழிக்கிறேனான் களவெனவ் அழிகாமல். உள்ளவழி தானறிந்தும் உறுதியின்றித் தவிக்கிறேன். பொறுமை தானில்லையம்மா, பொறுத்தாள்வார் தானுமில்லை. சிறுமையும் பெருமையும் என்னைச் சிரிப்பாணி செய்கிறது! பொறுமையுள்ள புருஷனல்லோ பொறுத்தாள்வார் தானியையும். பொறுமை தான் வாராதோ, பொறுப்புத்தான் உடன்வாராதோ! பொறுமை பொறுமை யென்று பொருமுகிறேன் பாருலகில். சிறுமை பெருமை விட்டால் பொறுமை தானும் வாராதோ. இச்சூழ்மும் அறியாமல் விடருந்துநான் தவிக்கிறேன்!” குறத்தி குறம்பாடிக்கு குறவஞ்சி: “பிசாடி, “குறைவு நிறைவற்றாரென்னைக் கூட வந்தால் சுகந்தருவேன். குறைவென்றும் நிறைவென்றும் பேசிவந்தால் உதை தருவேன்!”—என்று சொல்லி யிளங்குறத்தி குளக்கரையில் தான் மறைந்தான்.

குளக்கரை யோரத்திலே கோயிலொன்று நிற்கிறது! கோயிலுக்குள்ளேசென்ற குறத்தியை நான் தேடிப்பார்த்தேன். இங்கு மங்கும் பார்த்து வங்கித் தவித்தேன் நான். வாயில்லா நாயனரை வழிகேட்டு உளவறிந்து, சுரங்கவழிபவர்காட்ட பிரங்கியதில் நான் துறைத்தேன்.

காரிருள் மூடியங்கே கண்ணிழிக்கக் கூடவில்லை! திறந்த கண்கள் தான் மூடி, மூடிகண்கள் திறக்கவமே, ஏகாந்தமான வொரு இரகவிய வழி தான் கண்டேன்.

“கண்டேன் கமழ்தரு கொன்றையினும்!”—கொண்டேன் குணக்குறியற்றதோர் கோன்றெறி உண்டேன் உண்மையி லின்னமு தருட்பால் கண்டேன் குறத்தியைக் கொண்டவன் பக்கலில்!”

ஓம் சரவணபவ நமோநம:

முக்காலும் பழுத்தது முற்றவத் தாலே எக்காலும் உன்னை ஏத்தித் தொழுவேன் அக்காலும் இக்காலும் முக்காலும் கூடி எக்காலும் அற்று இருந்ததே வள்ளி!

ஓம் தத்தவத்.

STRAY LESSONS IN CIVICS.

3. CURRENCY.

3. செலாவணி.

அநேக நூற்றாண்டுகளுக்கு முன்னர் ஜனங்கள் கால்நடைகளை மாத்திரம் ஆஸ்தியாக வைத்திருந்ததாகவும், அவர்கள் அவைகளை ஒட்டிக்கொண்டு ஒரிடத்தில் நிலைபெற்று தங்கியிராமல் நாடோடிகளாய்த் திரிந்து வலித்து வந்ததாகவும் பூர்வீக சரித்திரங்களினின்று புலப்படுகின்றது. அப்போர்ப்பட்ட நிலைமையினின்றும் எவ்வாறு தற்கால செலாவணிபோன்ற நாணயங்கள் பண்டமாற்றம் விஷயங்களிற்கு நாளா வட்டத்தில் கொண்டுவரப்பட்டன வென்பதைச் சற்று விசாரிப்போம்.

பூர்வீக காலத்திய ஜனங்கள் தங்கள் கால்நடைகளினின்று கிடைக்கும் பால் முதலியனவைகளாலும், காடுகளில் வேட்டையாடிக் கொல்லப்பட்ட மிருகங்களை உணவாகக்கொண்டும் ஒலிவந்துவந்தார்கள். நாளா வட்டத்தில் இவர்களுள் ஒருவனிடமிருந்து மற்றவன் மாடு அல்லது வேறு ஏதாவது ஒன்றையோ வாக் கிக்கொள்ள நேர்ந்தது. ஆனால் சொந்தக்காரன் பிரதிபலனை அடையாமல் தனது சொத்தைத்தராமாட்டான் அல்லவா? இதற்காக ஜனங்கள் ஒன்றுசுடி சோழிகளை செலாவணி நாணயமாக உபயோகித்து வருவதை என்று தீர்மானித்தார்கள். சில நாள்வரையில், கால்நடைகள், அல்லது வேறு சாமான்கள், அவைகளின் சிலாக்கியத்தை, அல்லது கிராக்கியை அனுசரித்து இவ்வளவு சோழிகள் விலை என்று தீர்மானிக்கப்பட்ட சிலகாலம் நடந்துவந்தது.

ஜனங்களுள் நாகரிகம் அபிவிருத்தியடைய அடையுத்தியும், ஏற்பாடுகளும் விர்த்திருக்குவருவது ஸ்லாஜ் மாதலால் சிவனுளுக்குப் பின்னர், நானுவிதமான உலோகங்களின் துண்டுகள் சோழிகளுக்குப் பதிலாகவாவது, அல்லது சோழிகளுடன் கூடவாவது சிலாவணியாக உபயோகமாகிவந்தது.

சிலநாள்களுக்குப் பின், உலோகங்கள் ஜாஸ்தியாக அடையப்பட்டதினின்றும் எல்லாத் துண்டு உலோகங்களும் நாணயமாக உபயோகித்தல் கூடாது. எத்தன் னுண்டில் ஜனங்கள் தற்காலத் தலைவன் குறி

யாவது முகமாவது பதிக்கப் பட்டிருந்ததோ அவைகளையே நாணயமாக்கிக்கொள்ளல் வேண்டுமென்று ஏற்பாடு செய்யப்பட்டது.

இவ்வேற்பாடும் சில காலங்களுக்குள் திருப்திகரமான தல்லவென்று காணப்பட்டது. ஏனெனில், உலோகத்தகடுகள் அனேகங்களால் துண்டுகள் செய்து அக்கிரமமாய் தலைவனது குறி முதலியன செதுக்கி செலாவணியாகச் செலுத்தப்பட்டு வந்ததைக் கண்டு பிடித்து சிலைக்குக் கொண்டுவருவது சிரமமாய் முடிந்தது.

ஆதலால், நாணயம் உபயோகிக்கும் உலோகத்தின் துண்டு, தலைவனது குறி இருக்கிலும், இல்லாவிடிலும் ஒரேவித கிராக்கியை இருக்கின், பொய் நாணயங்கள் செய்து இயலுது என்ற ஒண்ணத்தான், ஒரே காலத்தில் பூரணமான் மாதலில் உண்டிபண்ணாமல், முன்னிருந்த நாணயங்களுடன் விலை யாந்த் செம்பு, வெள்ளி, தங்க முதலிய நாணயத் துண்டுகள் உண்டாக்கி உபயோகப்பட்டு வந்தன. இவ்வேற்பாடும் சில நாட்களில் திருப்திகர மல்லாமற் போயிற்று. ஏனெனின், இவ்விலை உயர்ந்த நாணயங்களும், நாளா வட்டத்தில் உண்டான ஜாஸ்தியான உலோகங்களின் வரத்தால் பொய் நாணயங்கள் அடிக்கப்பட்டதால் திருப்திகரமான செலாவணியாக ஆகவில்லை.

சர்க்காரால், பொய் நாணயங்கள் அடிப்பவர்களைக் கண்டுபிடித்து கடினமான தண்டனைக்கு உள்ளாக்குவதைத் தவிர வேறு விதமாய், சிலாவணியின் விருத்தியையும், கடினத்தையுமுடிலில் கிறுத்துவது முடியாதென்று கண்டு பொய் நாணயங்கள் செய்வோரைத் தண்டிக்கக் கடினமான சட்டங்கள் அக்காலத்திய அதிகாரிகளால் ஏற்படுத்தப்பட்டு நடந்து வந்தது.

மேற்கூறியதின்னின்றும், உலோகங்களின் இயற்கையான விலை அன்றியில், அரசனது முத்திரையே சிலாவணியின் மூலியமாயாக ஊர்ஜிதப் பட்டதால், வெவ்வேறு அரசர்கள், தங்கள் தங்கள் இஷ்டப்படி உலோகத் துண்டுகளின்மேல் மாத்திரம் அல்லாமல் தோல், காசித் துண்டு முதலியனவைகளின் மேலும் தங்கள் தங்கள் முத்திரைவைத்துச் செலாவணியாகப் பரவச் செய்தார்கள். இவ்வேற்பாடு நாளாவட்டத்தில் தேசத்தை மிக் ஏழமையாகச் செய்து விட்டது.

இந்ததேச சரித்திரத்தில் முதலாம்முதல் பிண்டோக் லாக் என்னும் புத்தியற்ற அசனன் அபரிமிதமாய் காகித நாணயங்களை அடித்துச் செலாவணிசெய்து தேசத்தை பாழ்செய்ததான் என்பது தெளிவாய்க் கூறப்பட்டிருக்கிறது. குறிண்ட பூனை அரிப்பினிடம் போகாதல்லவா? அனுபவத்தினின்றும் காணா வட்டத்தில், கண்டபடி, தோல் நாணயங்களும், காகித நாணயங்களும் அடிப்பதால் உண்டாகும் தெளிவினோ அறிந்த அரசர்கள், அப்பேர்ப்பட்ட நாணயங்கள் அடிக்கப்பட்டனும், அம்நாணயங்களின் கவுரதையைச் சாப்படுத்துவனமென்று யோஜிக்கத் தலைப்பட்டார்கள்.

இதற்கு முதல் முதல் உலோகத்தினால் ஆயிருக்கும் செலாவணி நாணயத்தின் உதவியுலன்றி, தோல் நாணயம் காகிதநாணயம் முதலியன லொக்யப்பாடா தென்றும் நாணயமாக உபயோகிக்கப்படும், அரசனது முத்திரையுடன் கூடிய உலோகத் துண்டுகள், முத்திரையில்லாதபொழுது எவ்வளவு பொறுமோ அதை விடச் சற்று மேலாக விருக்கவேண்டுமெனொழிய இரண்டிற்கும் ஏராளமான தாரதமரியமிருத்தல் கூடாதென்றும் எடுத்துட்டான்.

தற்காலத்தில் கரன்ஸி கோட்டுகள் செலாவணியாக உபயோகிக்கப்பட்டு வருவது எல்லோருக்கும் தெரிந்த விஷயமே அல்லவா? இந்த ரூபாய் கோட்டுகள், 10 ரூபாய் கோட்டுகள், இருபதுரூபாய் கோட்டுகள், பிம்பதுரூபாய் கோட்டுகள், அறுபதுரூபாய் கோட்டுகள், ஆயிரம்ரூபாய் கோட்டுகள் முதலியன தற்காலத்தில் ஏராளமாய்க் செலாவணியாகவது எல்லோருக்கும் தெரிந்திருக்கினும், முற்றம்முது பிண்டோக்காக் என்பவன் செய்ததுபோல் மண்மாளியாய் அவைகள் அடிக்கப்படாமல் எவ்வித ஒழுங்குடன் அடிக்கப்பட்டு வருகிறதென்பது பெரும்பாலோர்களுக்குத் தெரியாது.

கம்பியிருக்கும் பணத்தை பற்றியுள்ள கோட்டுகள் மேல் வேறொருவனுக்கு எம் கொடுக்கும்பொழுது, அவன் பொறுமையுடையவராய் என்று பார்த்துத் தெளிந்து கொடுக்கிறோமல்லவா? கரன்ஸி கோட்டுக்களும் ஒருவிதபுரோ கோட்டுக்களே. யாரிடம் அக் கோட்டுக்களிருக்கின்றனவோ அவர்களுக்கு சர்க்கார் அதில் குறிப்பிட்டிருக்கும் துகையைக் கொடுக்க உள் ளாவர் என்பது அதில் எழுதியிருப்பதனினின்றும் அங்கு விளங்கும்.

சர்க்காராலும் நினைத்தபடி கோட்டுக்கள் அடிக்கப்படாமல் அவர்களுடைய கணினியில் புதிதாய் அடித்து வந்த நாணயம் துண்டுகளின் ஜாக்கிர்த கோட்டுக் களை வெளியேற்றுகிறார்களே ஒழிய, முற்றம்முது கோட்டுக்களைப்போல் கையில் கசிலல்லாமல் கோட்டை அனுப்புபவதில்லை. தற்காலத்தில் ஒவ்வொரு தடவையிலும் சர்க்காரால் வெளியனுப்பப்படும் கரன்ஸி கோட்டுக்கள் பூராவும் செலாவணியாகத் தொகை தேக்கப்பட்டனும் கொடுக்க ஏற்பாடுசெய்யப் பட்டிருந்தால் வெளியேற்றுவதற்குப்படுகிறது. ஆதலின் மண் மது பிண்டோக்காக் காலத்தைப்போல் அல்லாமல், கோட்டுக்கள் வைத்திருப்போர் எக்ஸ்செய்ட்டிலும், நமக்குத்தொகை கிடைக்குமென்றும், அப்படி சர்க்காரால் தொகைகளைத்தவறும்படியாகத் தற்காலத்தையே நிமித்தனம் கிபாய் சபைகளில் பிரியாத செய்து தங்கள் தொகைகளை அடைவதாகுமென்பதும் அதிகக் கர்களுக்குத் தெரியாமலிருந்தனும் கூடும்.

தேசத்தில் நாணயங்களின் மிகுதியால் உள்ள செலுத்தலைப்பற்றிக் கொஞ்சம்சொல்லி இவ்விஷயத்தை முடிப்போம்.

தேயத்தின் கண் செலாவணி, நாணயங்களின் கல் கியை அதிகரித்திருக்கின்ற கண்ணையோ நினைமையோ வென்று கேட்கப்படின், அந்நேரம் கண்ணை மென்று கூறுவார்கள் என்பது திண்ணம். ஆனால் வரம்புதவத்தில் அது அவ்வாறு அல்ல. தேயத்தின் கண் நாணயங்களின் மிகுதியால் கஷ்டப்படுவோர், ஏழைச் சனங்களோ, அவர்களின் பெரும்பாலோர் கூலி வேலை செய்து ஜீவித்தலாலும், இந்தியாவில் கூலி ஆட்கள் இது தேசத்தினிடம் சிறப்பாகத்தலாலும், நாணய மிகுதியால் பதார்த்தங்களின் விலை அதிகமாய்க் காணப்படுவதனினின்றும், ஏழை ஜனங்கள் தல்களது கூலியினின்றும், நாணயங்களின் குறைவானால் எவ்வளவு சாமான்செய்ய அடையலாகுமோ அவ்வளவு அடைய இல்லாமல் கஷ்டப்படுகிறார்கள் என்பது சூத்திர ஜாய்க்கி செய்யப்பட்டிருக்கின்றது. யினாலும், தனிகர்கள் ஒவ்வொருவரும், இவ்விஷயத்தைத் தெளிவாய்த் தெரிந்திருந்தி, தங்களால் இயன்ற உதவியை ஏழைக் குடும்பங்களுக்கு இயன்று தேசத்தை விரித்திக்குக் கொண்டுவர முயலவேண்டுமென்பது நம் கருத்தி.

எம். என். கணேசய்யர்.

ஓம் ஸ்ரீ சாவீத்திரீயைநமஃ

Sivayoga-Deepika.

Chapter V.

Part I. Ashtanga Nirguna Poojah.

சிவயோகதிபிகையில்

அமனஸ்கவிதான மென்கிற

ஐந்தாவது படலம்.

I. அஷ்டாங்க நிர்குண பூஜாவிதானம்.

—:—:—

(1) இன்னும், ஓசிஷ்யனே, அதிசகியமாய், சகல ஜ்யோதிகளுக்கும் இருப்பிடமாய், மஹத் தாயிருக்கும் திவ்யலிங்கத்தைப் பார்க்கத்தக்க அந்தர்லக்ஷியத்தைச் சொல்லுகின்றோம் கேள்.

2. (அப்படிக்கொத்த அந்தர்லக்ஷியமாவது) உள்ளும் புறம்பு மற்றதாய், அப்போகூஸ்வரூபமாய் ஆகாசத்திற்குள் அந்தராகாசமேதுண்டோ அதுவே அந்தர்லக்ஷியம்.

3. (அவ்வந்தர்)லக்ஷியத்தில் மனதையும் வாயுமையும் லயம் பண்ணிச் சலனமில்லாமல் தாரகங்களில் நிறுத்தின யோகிசுவரன் ஜகத் குருவென்று சொல்லப்படுவன். இந்த லக்ஷியம் திடப்பட்டதே சாம்பலி முத்திரை யாகும். அதுவே கேசரியெனப்படும்.

4. லோகத்திலே அந்தரகேசரி. முத்திரையை அறியாமல் பாஹ்யகேசரியைப்பிடித்து வைராக்ஷயத்தினால் நாக்குகளை யறுத்துக் கொள்வார்கள். அது வீண்பிரயாசமே யல்லாது பிரயோஜனமில்லை.

5. தாலுமூலத்தின் துவாதசாந்தத்திற்கும் மத்தியில் பிரத்தியக் கீளாயான தேஜஸ் உண்டு. அதுவே மனதை நிறுத்தி (தத்துவங்களை கிரமமாக ஹோமம் பண்ணவேண்டும்) (1)

(1) சமஸ்கிருத மூலத்தில் “தன் ஹிருதயத்தில் மனதைக் கிரமமாக நிறுத்தி” என்று மாத்ஸரியுள் காணப்படுகின்றது.

6. இதற்கு திருஷ்டியானது பூர்ணிமா (பௌர்ணமீ) எனப்படும் பூர்ண திருஷ்டியாகும். (அப்பார்வையில்) ஆரம்பத்தில் இருள் மயமாகத் தோற்றும். அதன் மத்தியில் மனதால் நிர்மலமாகிய ஜ்யோதிர்லிங்கத்தைப் பார்க்க வேண்டும். (2)

7. அனெகப்படி யென்றால், நாசினியில் நிறுத்தி மூலேதும் திறப்பது மில்லாத திருஷ்டியினாலே லக்ஷியம் வைத்துப் பார்க்கும் பொழுது (தாலுமூல துவாதசாந்த மத்தியில் உள்ளும் புறம்பும் நிறைந்து) தோன்றும் இருளின் மத்தியில் (கொஞ்சமும் சலனப்படாமல்) சதா சிவனைத் தேடும் குக்பு (மனோ) திருஷ்டியால் பார்த்தால் அப்பொழுது அசண்ட மண்டலாகரமாய் (3) பிரஹ்மமாய் ஜ்யோதிஸ்வரூபமான (சிவலிங்கஸ்வரூபத்தை) தர்சனம் பண்ணலாம். இப்படி பிரஹ்ம தெரிசனம் பண்ணும் பகாட்மாக்கள் இந்த லோகத்திலே கிருதார்த்தர்களான யோகிசுவரர்க ளென்றறிக.

8. ஓசிஷ்யனே, மேற்கு முகமாய் நித்கும் (3a) பின்ன வளையாகாரமான ஆத்மலிங்கத்தைக் கிழக்கு முகமாயிருந்துபார். அது மகாச் சரியமாயிருக்கும்.

2. மொழிபெயர்ப்புப் பிரதிகளில் பின்வருமாறு காணப்படும். “இதற்குக் கிரமமாவது: முத்திரை திருஷ்டி பிரதமை, இரண்டாவது திருஷ்டி அமாவாசை, மூன்றாவது திருஷ்டிப் பெளர்ணமி. இந்தப் பெளர்ணமி திருஷ்டியினாலே நிர்மல ஜ்யோதிர்லிங்கத்தைப் பார்க்கவேண்டும்.” இம்மொழிபெயர்ப்பானது மூலத்திற்கு ஒத்திராசதால் மேற்கண்ட பிரகாரம் மொழிபெயர்த்திருக்கிறோம். இம்மூன்று திருஷ்டிகளின் லக்ஷணத்தை மண்டலப்பிராஹ்மனோபநிஷத் மொழிபெயர்ப்பில் பார்க்கவும்.

3. “சலனமற்றதாய், பரிணாமமற்றதான” எனவும் பாடம்.

(3a) “அபின்னவளையாகாரமாய்” என்பது சம்ஸ்கிருத மூலத்தின் பாடம்.

9. யாதொன்று ஆபோஜ்யோதயம் (1) ஓங்கா ஸ்ஸ்ருபாயம், (சுப்தபிரஹ்மன்வருபமாய்) பிரஹ்மா விஷ்ணு சிவாத்மகமாய் சார்தமாய் யோகிசுவரர்களால் சதாகாலமும் தேடத்தக்கதா யிருப்பதோ அதுவே விஷ்ணுவின் பரமபதம் எனப்படும்.

10. (இன்னும் லக்ஷியத்தைப் பார்ப்பதில் பேதங்களுண்டு. சொல்கிறோம் கேள்.) அஃ தெப்படியென்னில் (யோகிசுவரனுக்கு லக்ஷிய தரிசனகாலத்தில்) பூர்ணசக்தி பிம்பம்போலவும், மாணிக்க நிரப்போலவும், மத்தியான்ன காலத்து சூரியன்போலவும், அக்னி ஜ்வாலையப்போலவும், மின்னல் கொடியைப் போலவும், இப்படி வெகு விசித்திரமான விங்கசொருபமானது நேத்திரத்திற்குமுன் லக்ஷிபார்த்தத்தில் (2) (லக்ஷியத்தின் மத்தியில்) பிரகாசிக்கும்.

11. (இந்தப்பிரகாரமாக ஆத்மவிங்கத்தை தரிசனம் பண்ணின் யோகிசுவரனுக்கு) அந்நிய கர்மங்களுக்குள்ளே என்ன பிரயோஜனம்? பிரயோஜனமில்லை. ஆகையால், ஓ சிஷ்யனே, நீயும் இந்தப்படி ஆத்மவிங்க தரிசனம் பண்ணிக்கொண்டு அஹிம்ஸை முதலான அஷ்ட (எட்டு) புஷ்பங்களால் ஆத்மவிங்கத்தை மானஸ பூஜை செய்.

12. (இப்புஷ்பங்க னெவை யென்னில்) அஹிம்ஸை, இந்திரியசிக்ரதம், (சூத)தவய, சுதமை (பொறுமை), ஞானம், தியானம், தபசு, சந்யம், என்பன. இந்த எட்டுவகை புஷ்பங்களினால் ஆத்மவிங்கத்தைப் பூஜைசெய்ய வேண்டும்.

4. இது காயத்திற் சிவசு என்ஹி மகாமந்திரத்தின் லக்ஷியமாகிய சுக்ல தேஜோமய பிரஹ்மம். இதை மண்டலபிரஹ்மனோபவிஷ்டத்திலும் அந்நியதாசகோபவிஷ்டத்திலும் அருர்த்தி தாரக யோகத்தின் லக்ஷியமாய்ச் சொல்லப்படும். “அவபாஸ ஐயோதியாய்” என்று சில மொழிபெயர்ப்புப் பரிதிசுளின் பாடம்.

5. “லக்ஷியத்தின் ரத்திரத்தில்” என்பது சில மொழிபெயர்ப்புப் பரிதிசுளின் பாடம்.

13. (பின்னும் ராஜயோக லக்ஷியமாவது) மூடியும் மூடாத திருஷ்டியும் (பார்வையும்) ரேசகபூசகமாகிய போக்ருவரத்திலலாத வாயும், சர்வசம்சயங்களும்ற்ற மனதும் எவனுக்குண்டோ அவனே ராஜயோகம் சித்தித்தவன்.

14. யாதாமொருவன் கிருங்கடாகத்தில் மனதை நிறுத்தி சக்திரசூர்யர்களுடன் திரி கோணமார்க்கத்தில் பிரவேசித்து அந்நர்ஸீனமான வாயுவையும் பாஹிப திருஷ்டியையும் (வெளி முகப்பார்வையையும்) நிறுத்த அதிர்ந்தவனோ அவன் அஷ்டாவதானியான ஹுடராஜ யோகி (3) பெண்பாரிவன்.

15. (ஓ சிஷ்யனே,) பார்வை, பார்க்கப்படும் பொருள், பார்க்கும்மனம், இம்முன்றிற் கூட்டுறவினால், உன்மனியின் முடிவானதும் ஜீவன் முக்தியைப் கொடுக்கத்தக்கதுமான அதி ரகசியமான இந்த சிவயோகத்தை நீயும் அப்பியாசம் செய்.

16. (இன்னுமொரு கிசேஷம் சொல்லுகிறோம் கேள்.) சூரியப்பிரகாசம், மின்னற்கொடி, புரை, பிந்துளதகளைகள், நகத்திரங்கள், சூரியன், சந்திரன், நிலம், நேத்திரம், சுவர்ணம் (பொன்) தாமரைப்புஷ்பம், (4) அப்புஷ்பத்தின் கெசங்கள், தண்டம், கவரத்தினங்கள், இவை முதலான அநேக பேதங்களும் ஆத்மவிங்க தரிசனத்திலே காணப்படும் (இவை சாதனகாலத்தில் சொக்கியமென்றும் சாத்திய காலத்தில் விரோதமென்றும் அறியவும்.)

17. இன்னும் கிசேஷம் சொல்லுகிறோம் கேள். மூலத்தில் (5) பிராணவாயுவை நிறுத்

6. “ஹராஜயோகி” [ஹராஜயோகி] என்றும் பாடமுண்டு.

7. சுவர்ணமயமாகிய தாமரைப் புஷ்பங்களென்றும் பொருள் கொள்ளலாம்.

8. “முகத்தில்” என்பது சமஸ்கிருதமூலத்தின் பாடம்.

திப்பூரித்து அர்னிமண்டலத்தில் அபரணவாயு வை இழுத்துவைத்து, இரண்டையும் ஸ்திரப்படுத்தி தன்னுடைய இருகை விரல்களால், பெரு விரல் முதற்கொண்டு மூன்றுவிரல்கள் ஆகிய ஆறுவிரல்களாலும் காது, கண், மூக்கு ஆகிய அறுதுவார்க்களையும் அடைப்பதான ஷண் முகீகரணம் பண்ணினால், வெகுவித பேதங்க ளான பிரணவநாதத்திலே லீனமான சித்தத் தையுடைய யோகிகள் முன் சொல்லிய ஆத்ம சிவக் வினோதங்களைப் பார்ப்பார்கள்.

18. (இன்னுமொரு விசேஷம் சொல்லு சிறேம்கேன்.) சூர்யன், சந்திரன், விளக்கு இவை களுக்கு எதிரே யிருந்துகொண்டு இதுகளொன் றிலே லக்ஷியம் வைத்து சூர்ய சந்திரர்களாகிய இரண்டு நேத்திரத்தையுமொன்று படுத்திப் பார்க்க, நயனத்தின் அக்கிரத்தில் புத்தியில்லா தவர்களுக்கும் ஆத்மலிங்க வினோதங்கள் பிர காசமாய்க் காணப்படும்; அவிலேகிகளுக்கு அப் படியாலால் ஆத்ம ஞானிகளுக்கு சம்படியே பிரகாசிக்கும்.

19. பிரமாணத்திற்கும் அறிவுக்கும் அப் பாற்பட்டதாய் சாந்தமாய் தேஜோமயமாய் மனோவாக்குக் கெட்டாததான யாதொரு வஸ்துவென்றோ அதுவே பரப்பிரஹ்ம ஸ்வரூப மென்று (அபரோகூஷ) வித்துவான்களால் நிர்ணயிக்கப் பட்டிருக்கின்றது.

20. சங்கல்ப விகல்பங்களில்லாத மகாச்சரியமான (8a) பாமயோசத்தை எவனடைவானோ அவனுக்கு உன்மன் அவஸ்தை சித்திக்கும.

21. இன்னும் ஆதார மந்தியமான விரு தயத்திலே விபாபகமும் (9) நாதமிந்து களை களுக்கு அநீதமானதும் யாதொரு ஸ்வரூப முண்டோ அதிலே பாம பதமெனப்படும்.

22. (இப்படிக்கொத்த பாமபதமானதும்) கிராகிரயமானதும், கிராலம்பமானதும், அவ்

வியயமானதும், நிராமயமானதும், பூர்வனை களற்றதுமாகிய பாமசிவ ஸ்வரூபமான தத்துவ மேதுண்டோ அதை சுத்த மனதினால் விரிந்தய த்தில் எவன் பஜனை பண்ணுவானோ (10) அவன் அதன் மயமாவான்.

22. அப்படிக்கொத்த யோகிசுவரனுக்கு அனுவளவேனும் உண்டு இல்லை என்னும் அறிவுண்டாகில் அதுவே பந்தத்திற்குக் காரண மாகையால், பாவ அபாவங்கள் இரண்டையும் தள்ள வேண்டும்.

24. பின்னையும் ஞானம் (அறிவு), ஞேயம் (அறியப்படும் பொருள்), தியானம், தியேயம் (தியானிக்கப்படும் விஷயம்), லக்ஷியம் அலக்ஷியம், பாவம் அபாவம், மனனம் அதனின்மை, திருக்கு (பார்வை), திருகியம் (பார்க்கப்படும் பொருள்) இந்த பேதங்களெல்லா வற்றையும் விட்டவர் ஜீவன்முத்தன்.

25. அப்படிக்கொத்த யோகிசுஷ்ரன் சர்வாவஸ்தைகளிலும் பிரயத்தினமின்றி நிச்சிந்தை பாவத்தையடைந்து (11) இறந்தவனைப் போலிருப்பன். அலைவற்ற சுமுத்திரத்தைப் போலவும் நத்துவமயனாகி (பிரஹ்ம ஸ்வரூபமயனாகி) ஆனந்தத்தில் மூழ்கியிருப்பன்.

26. அஷ்டாங்க நிருக்குண சிவபூஜாவிதா னம். ஹிசுஷ்பனே, சர்வ சாந்திரார்த்த சரா மாய், மகா ரகசியமாய் உடனே முத்தியைக் கொடுக்கத் தக்கதாகிய சித்ருபமாகிய சிவந்தின் பூஜாவிகையைச் சொல்கிறேன் கேள்.

27. சகலசிந்தனையு மில்லாதிருப்பதே சிவத்தியானம்; சமஸ்த சிநியைகளு மில்லாதிருப்

(10) "அடைவானோ" என்பது சம்ஸ்கிருத மூலத்தின் பாடம்.

(11) அதாவது அமனஸ்கபாவம், மனமிறந்த ஸ்திதி யென்றவாறு. மொழிபெயர்ப்பு பிரதிகளில் "நிச்சய பாவத்தை" என்பது பாடம்.

(8a) "பாவயோசத்தை" என்பது மூலத்தின்பாடம்.

(9) "ஆதாரமத்தியிலும் நயிருதயத்திலும் விவாதித்திருப்பதும்" எனவும் மொழிபெயர்க்கலாம்.

பதே சிவபூஜை; சலன மில்லாதிருப்பதே பிரதக்ஷிணம்; ஸோஹம்பாவனை பண்ணுகிறதே நமஸ்காரம்.

28. மொளனமா யிருப்பதே கீர்த்தனம்; பரிபூரண பாவனையே ஜபம்; கிருத்தியம் (செய்ய வேண்டுவது), அகிருத்தியம் (செய்யக் கூடாதது) இவை யிரண்டையு மறியாமலிருப்பதே சீலம் (ஓழுக்கம்); சமாதிரிசனமே கிர்வானம் (பூஜையின் முடிவு). (இவை பெட்டும் அஷ்டாங்க கிருஞ்ஞ பூஜாவிதான மெனப்படும்.)

(இன்னும் வரும்.)

மு. கோ. நாராயணஸ்வாமி ஐயர்.

ஓம் ஸ்ரீசாவித்திரியை நம:

உபநிஷதார்த்த தீபிகை.

8. ஆத்மோபநிஷத்.

1. [பிரஹ்மா சொல்கிறார்] ஓ அங்கிரஸே, புருஷன் பாஹ்யாத்மா (வெளியாத்மா;) அங்கிராத்மா (உள்ளாத்மா,) பரமாத்மாவென முவிதமாவான்.—தோல், சர்மம் (தோலின் மத்யபாகம்) (கை) நகங்கள், மாம்சம், மயிர், கட்டைவிரல், மற்ற விரல்கள், பின்பாகம், (கால்) நகங்கள், குல்பம் (மணிக்கட்டி) வயிறு, நாபி, மர்மஸ்தானம், கடிபாகம், துடை, கன்னம், இருபுருவங்கள், நெத்தி, கிருவைகள், பாரசுவம் (பக்கம்,) தலை, கழுத்து, கண்கள், காதுகள், என்னுள்ள இவைகள் பாஹ்யாத்மாவாகும்.

2. அந்தாத்மாவாவது—பிருத்தி, அப்பு, தேயு, வாயு, ஆகாசம், இச்சை, துவேஷம், சுக்ம், துக்கம், காமம், மோஹம், விகல்ப

னம், முதலியவைகளாலும், ஸ்மரணம் (ஞாபகம்,) உதாத்மம் அனுதாத்மம் ஸ்வரீதம் (என்கிற ஸ்வரங்கள்) குறில் நெடிஸ் ப்லுதம் (குறீ நெடிஸ்) என்கிற ஸ்வரமாத்திரைகள், ஸ்கலிதம் கர்ஜிதம் ஸ்படிதம் (என்னும் அக்ஷர உச்சரிப்பிலுண்டாகும்) தோஷங்கள், சக்தோஷம், கிருத்தியம், கீதம், வாத்தியம், பிராயம், கிரியாட்டி முதலியவைகளாலும், எந்த விஞ்ஞானதமாவான புருஷன் கேட்போனாகவும், முகர்வோனாகவும், ருசிப்போனாகவும், நினைப்போனாகவும், அறிவோனாகவும், கந்தாவாகவும் (அருக்கின்றானே), (எவன்) புராணம், நியாயம், மீடாய்சை, தர்மசாஸ்திரங்கள் இவைகளைக் கேட்டல், மோர்தல், கிழுத்தல் முதலான கர்மங்களைச் செய்திருநே அவன் அந்தராத்மா எனப்படுவன்.

3. பரமாத்மாவாவது—உபாசிக்க வேண்டுவதான அக்ஷரம் எதுவோ அது. அது (அப்பரமாத்மா) பிராணாயாம, பிரத்தியாஹார, நாரண, தியான, சமதி (ரூபமான) யோகம், அனுமானம், அத்த்யாத்ம சிந்தனை (இவைகளால் பிரகாசிக்கும்). ஆலம் வீத்து (ப்போலும்), சிபாமாக அரிசி (பையப்போலும்) மிக குக்டம் மாய் இருந்தும் பெரிய மரம் உண்டாகக் காரணமாகும்). (மிருகத்தின்) வாலின் துனியில் லக்ஷத்திலொரு பாகம் எனச் சொல்லப்பட்ட விகர்பங்களாலும் அடையக் கூடியவனல்லன், அறியக் கூடியவனல்லன். (சுகலத்திற்கும்) சாக்ஷியாய் நிற்குனானும் இருந்துகொண்டு, பிறப்பதறியில்லை, இறப்பதறியில்லை, வளரவதறியில்லை (குறைவதறியில்லை), ஏரிகிறதில்லை, நடுங்குவதில்லை (பயப்படுவதில்லை) உடைவதில்லை, வெட்டுப் படுவதில்லை. சுத்தன், கிரவயன் (அவயவமற்றவன்), கேவலன், குக்டமன், கிஷ்கான், கிரஞ்சனன், அபிமான மற்றவன், சப்த ஸ்பர்ச ரூபாச கந்தங்கள்ற்றவன், கிரீகல்யன், ஆசையற்றவன், சர்வவிபாதி, கிரந்தனைக் கெட்டாதவன், வர்ணிக்கக் கூடாதவன். அசுத்தன்

களையும் சண்டாளர்களைப்போல் சுவபாவமாக வே, சுத்தமில்லாதவர்களையும் அசுத்தர்களையும் (கெட்ட காமங்களாலும் பாபங்களாலும் அசுத்தமாகிணைவர்களையும்) சுத்தம் செய்கின்றான். நிஷ்கிரியன் (தொழில்ற்றவன்). (அவனிடம்) சம்ஸ்காரம் இல்லை. சம்ஸ்காரம் இல்லை * இவனே புருஷன் என்கிற பரமாத்மா.

[குறிப்பு] நாராயணரின் உரைப்படி உபநிஷத் இவ்விடம் முடிகின்றது. ஆகிலும் தென் தேசத்துப் பிரதிகளில் இதன் பிறகு 3, சுலோகங்களுண்டு.

சரீரத்தினிடம் விரக்தியுள்ளவனுக்கு பரமாத்மாவை யுபதேசிக்கும் நிமித்தம் இவ்வபநிஷத் ஏற்பட்டது. சந்திரனைக்காட்டுவான் வேண்டி யொருவன் மரத்தின் கிளைகளைக்காட்டி அவைகளினிடையில் சந்திரனைக்காட்டுவது போல, (இது வடமொழியில் சாகாசந்திர நியாயமெனப்படும்) முதலில் ஸ்தூல தேஹத்தை பாகியாத்மாவென பெயரிட்டே காட்டி, பிறகு அத்தக்கரணங்களை விஞ்ஞானத்தையுடைய புருஷனென்றும் அந்தராத்மா வென்றும் காட்டி, இவைகளுக்கு அந்தர்யாமியான சம்சார ரஹிதரான பரமாத்மாவைக் கடைசியில் உபதேசிக்கின்றது. நாராயணர் ஆமே சால்நிரத்தில் சரீரம், அந்தக்கரணம், ஜீவாத்மா, பரமாத்மாவென நால்வகை சொல்லியிருக்கின்ற தென்றும், இவ்வபநிஷத்தில் ஜீவாத்மாவையும் பரமாத்மாவையும் அபேதமாக வைத்து பரமாத்மாவாகியேமே சொல்லியிருக்கின்றதென்றும் உரையில் சொல்கிறது.

4. ஆத்மாவென்று சொல்லப்பட்டவரும், நிவகரமானவரும் (மங்கனத்தைச் செய்பவரும்) சுத்தரும் ஏகமேயானவரும் அந்வயரும் (இரண்டற்றவருமான) கேவலப் பிரஹ்மமே எச்சுமும் பிரஹ்மரூபமாகப் பிரகாசிக்கின்றார்.

5-6. ஜகத்து ரூபமாக அப்பிரஹ்மமே பிரகாசிக்கின்றது. வித்தியை அவித்தியை முதலிய பேதத்தாலும், பாவம் அபாவமுதலிய பேதத்தாலும் குரு சிஷ்பன் முதலிய பேதத்தாலும் அப்பிரஹ்மமே பிரகாசிக்கின்றது.

* நிஷ்கிரியனாகிய அவனுக்கு சம்மாரமில்லை யென்ற பாட பேதமுண்டு.

7. தத்துவ தரிசனத்தில் (உண்மையான அனுபவமுண்டான காலத்தில்) கேவலமும் சுத்தமுமான பிரஹ்மமே இருக்கின்றது. வித்தையென்பது மில்லை. அவித்தையென்பது மில்லை. ஜகத்துமில்லை மற்ற ஒன்றும் இல்லை.

8. ஜகத்து சத்திபமாகத்தோற்றமுதல் சம்சாரத்தில் பிரவிர்த்திக்குக் காரணம். அது அசத்தியமாகத் தோற்றல் சம்சாரத்தினின்றும் நிவிர்த்திக்குக்காரணம்.

9. இது கடம் என்ற நிலைத் தோற்றம் (எந்தபிரமாணம்) இருக்கும்படித்தல் பதார்த்தத்தின் (அநாவது கடமாகிய பொருளின்) ஞானம் உண்டாகுமே (அப்படிப்பட்ட) நல்ல பிரமாண மில்லாவிட்டால் என்ன நியமத்தை யபேகிப்பிடுதல்.

[குறிப்பு] இச்சுலோகத்துக்கு உரை ஒருவாறாக எழுதியிருக்கிறது. இதன்பொருளைன்னவென்றால் ஓர் பதார்த்தத்தை யறியவேண்டில் பிரமாணமின்றி யறியக்கூடாது. பிரத்தியக்ஷ வஸ்துவாகிய கடத்தை யறிவதற்கு பிரத்தியக்ஷப் பிரமாணமேபோதும். அது ரோசில் கண்ணுக்குப் புலப்பட இராவிட்டால் அதுமானபிரமாணத்தால் அறியலாம். பிரஹ்மமோ அவ்விதம் பிரத்தியக்ஷவஸ்துவல்லாததால் அதற்கும் ஓர்விதப் பிரமாணம் வேண்டும். அப்பிரமாணம் சுருதியே. அது வின்றி பிரஹ்மத்தின் ஸ்வரூபலக்ஷணம் சொல்லுவதில் ஓர் நியமமும் ஏற்படாமல் மனம்போனபடி கல் பணமாகச் சொல்வதாக ஏற்படும். இவ்வேதப் பிரமாணத்தையே ஆப்தவாக்கிய பிரமாணமென்று சேர்த்து பிரமாணம் மூன்றுவிதமாக நியாயசாஸ்திரத்தில் பிரதிபாதிக்கப்படும்.

10. கீத்திய சுத்தனயிருக்கும் இவ்வாத்மா (ஆத்ம சாக்ஷாத்காரத்துக்கு சர்தனமான) பிரமாணம் இருக்கும் பகசுத்தில் பிரகாசிப்பன். தேசத்தையாவது, காலத்தையாவது சுத்தத்தையாவது அபேகிப்பபதில்லை.

[குறிப்பு] ஆத்மசாக்ஷாத்காரத்துக்கு உதவியாகிய சுருதி மஹாவாக்கியமாகியப் பிரமாணத்தை விசாரித்து அறிய, அம்மஹாவாக்கிய வாயிலாக

முமுக்ஷுவின் அறிவில் ஆத்மா பிரகாசமாவார். அதாவது அபரோகக்ஷமாய் அறியப்படுவர். அவ்வாற்றினால் பவமாதற்கு இது ஒன்றை மாத்திரம் அபேக்ஷிப்பதே மல்லாமல் புண்ய சேத்திரம், புண்யகாலம், சிவனுடைய தேகசுத்தம் முதலியவைகளையே அபேக்ஷிப்பதேயில்லை யென்பது பொருள்.

11. நான் தேவதத்தன் என்கிற ஞானம் ஒன்றையும் அபேக்ஷிக்காதது. அதைப்போலவே பிரஹ்ம சித்திக்கும் (பிரஹ்மத்தை யறிந்தவனுக்கும்) நான் பிரஹ்மம் என்கிற ஞானம். (ஒன்றையும் அபேக்ஷிக்காததாயிருக்கும்),

[தற்ப்பு] முன் இரண்டு சுலோகங்களில் முமுக்ஷுவர்க்கு வேதமாதிரி பிரமாணமின்றி பிரஹ்ம சாஷிதக்காரம் உண்டாகாதென்று சொல்லி, இப்பொழுது பிரஹ்மானுபவ மடைந்தவனுக்கு அவ்விதப் பிரமாணமொன்றும் அவசியமில்லை யென்று சொல்லுகிறது. நான் தேவதத்தன் என்று ஒருவன் அறிய எவ்விதம் ஓர் பிரமாணமும் அவசியமில்லையோ அவ்விதம் பிரஹ்மஞானியின் அறிவும் எவ்வதன்வித்தமாயிருப்பதால் அவனுக்கு ஓர் பிரமாண மும் அவசியமில்லை என்பது பொருள்.

12. எவனுடைய பிரகாசத்தால் சகல ஜகத்தும் சூரியனுல் போல் பிரகாசிக்கப்படுகின்றனவோ, அவனை எவ்விதம் ஆத்மாவல்லாததாயும், அசுத்தாயும், அச்சமாயும் இருப்பது பிரகாசிப்பிக்கும்.

[தற்ப்பு] பிரமாணங்களெல்லாம் ஜகத்தில் சேர்த்தனவாதலால் பிரஹ்மமே தானான ஞானிக்கு எவ்விதம் அவை அவன் ஞானத்திற்கு உதவியாயிருக்கும் என்றவாறு.

13. வேத சாஸ்திர புராணங்களும் சகல புத்தங்களும் எவனுல் அர்த்தவத்தாய் பொருளுடைத்தாய் இருக்கின்றனவோ, இவைகளையெல்லாம் அறிபவனாகிய (எல்லாவற்றிற்கும் சாஷியாகிய) அவனை இவைகள் எவ்விதம் பிரகாசம் செய்யும்.

[தற்ப்பு] அர்த்தவத் என்றால் அர்த்தத்தோடு கூடினதென்றும் சத்தோடு கூடினதென்றும் சொல்லவேண்டும்; வேதசாஸ்திரங்கள் பிரஹ்மத்தால்தான்

அர்த்தமுள்ளனவாகின்றன. சகல ஜகத்களும் பிரஹ்ம சத்தையினிடம் தோற்றமானதாலும் பிரஹ்மம் அதிஷ்டாணமாயிருப்பதாலும்தான் அவைகளைப்போல னெனமதிக்கக்கூடும். அர்த்தம் என்பதற்கு பொருள் என மொழிபெயர்த்தால் 'இரண்டு தார்ப்யமும் த்வனிச்சும்,

14. தேஹ சிரமத்தையும் பசியையும் பாராட்டாமல் எவ்விதம் ஓர் பாலனைவன் (கிரியாட்டு) வஸ்துவினிடம் கிரிடைசெய்வானோ, அவ்விதமே கித்வானும் (பிரஹ்ம ஞானியும்) (உண்மை வஸ்துவில்) மமதை யற்றவனாகும், அபரமற்றவனாகும் ரமீப்பான்.

[தற்ப்பு] மமதையற்றவன் என்றால் தனது என்னை பாலுறிய விரும்பியற்றவன். அபரமற்றவன் என்றால் அறம் என்கிற அந்தர்-விரும்பியற்றவனென்ப பொருள்.

15. கிஷ்காம ரூபியாயிருந்து காமங்களை (அனுபவித்துக் கொண்டு), தன்னுடையவினிடமே எப்பொழுதும் சந்தோஷத்தை யடைந்தவனாய், தான் ஸ்வத்திற்கும் ஆத்மாவாய் நிற்பவனாய், முனியானவன் ஏகசரனாய் (=பிரஹ்மமொன்றிலேயே மனுவேவிரும்பியையுடையவனாய்) சஞ்சரிப்பான்.

[தற்ப்பு] 'காமாள்' என்று பதம் பிரித்து மொழிபெயர்த்திருக்கிறது. 'காமாள்' என்று பதம்பிரித்தால் காமத்தின் என்றும் விடுபட்டு கிஷ்காம ரூபியாகியென்று சுலோக ஆரம்பத்திற்குப் பொருளாகும்.

16. தன் மில்லாதவனானவன் எப்பொழுதும் சந்தோஷ முள்ளவனாய், உதவியற்றவனானவன் பலமுள்ளவனாய், சாப்பிடா விட்டாலும் நித்த திருப்தனாய், சமான் மற்றவனானவன் சமதர்சன முள்ளவனாய் (இருப்பன்).

17. அவன் (சர்வமங்களை) செய்தபோதிலும் செய்பாதவனாய், பலன்களை யதுபவித்த போதிலும் அதுபவிக்காதவனாய், சரீரமுடையவனாகியும் சரீரமற்றவனாய், பரிச்சிள்ளானவனாய் சர்வ விபாயியாய் (இருப்பன்).

[தறிப்பு] ஞானியானவன் கர்த்தா, போக்தாவைப் போலும் பரிச்சின்னமான சரீரம், மனம் இவைக னோடுகூடினவனும் லோகத்திற்குத் தோன்றின போதிலும் உண்மையில் அவன் அப்படியல்லன் என்பது பொருள்.

18. அசரீரியாயும் எப்பொழுதும் சுத்ருபமாயும் இருக்கும் பிரஹ்ம ஞானியை பிரியம் அப்பிரியம் சுபம் அசுபம் என்னும் இவைகள் ஒருகாலத்திலும் தொடுவதில்லை.

19. சூர்பன் இருவினால் (ராகுவால்) பிடிக்கப் படாதவனானபோதிலும், பிடிக்கப்பட்டதுபோல் தோற்றுவதால் ஜனங்களால் அவன் பிடிக்கப்பட்டான் என்று பிராந்தியால் வஸ்து (உண்மை) லக்ஷணத்தை யறியாமல் எப்படி சொல்லப்படுமோ,

20. அவ்விதம் தேஹம் முசுலிய பக்ஷ்களினின்றும் விடுபட்ட பிரஹ்ம ஞானியை, (அவனுடைய) சரீரத்தைப் பார்ப்பதால் மூடர்கள் அவனை தேஹந்தோடு கூடினவனென்றே பார்க்கின்றார்கள் (அறிகின்றார்கள்).

21. சட்டையுரிந்த பாம்பைப்போல் (ஞானியானவன்) தேகத்தை விட்டவனும் கிற்பன். அவன் தேகமோ (பாம்புச்சட்டையையப்போல்) பிரானவாயுவால் இங்கு மங்கும் கொஞ்சம் சலிக்கப்பட்டதாய் கிறதும்.

22. எவ்விதம் ஓர் கட்டையானது நீரால் மேடுபள்ளமுள்ள ஸ்தலங்களுக்குக் கொண்டுபோகப் படுகின்றதோ அவ்விதம் தேகமும் காலத்தால் வரும் (சுகனூக்க) போகங்களில் தைவத்தால் (பலனைக்கொடுக்க உள் முகமாயிருக்கும் கர்மத்தால்) செலுத்தப் படுகின்றது.

23. லக்ஷியம் அலக்ஷியம் (பார்வைக்கு உட்பட்டதும் உட்படாததுமான) இவைகளின் கதியை (வழியை) விடுத்து எவன் கேவல ஆத்மத்தோடு (ஒன்றுபட்டு) கிற்பானோ அந்த பிரஹ்மஞானியாகிய உத்தமன் தானே சாக்ஷாத் சிவனே (யாவன்).

24. ஜீவிக்கையிலேயே எப்பொழுதும் முக்தனாயும் கிருதார்த்தனாயும் மிருக்கும் பிரஹ்மஞானி உபாதி நாசத்தால் பிரஹ்மமாகவே யிருந்துகொண்டு அத்வயமாகும் (இரண்டற்ற) பிரஹ்மத்தை விதேஹமுத்தியில் அடைகிறான்.

25. வேஷதாரியானவன் வேஷமுள்ளபொழுதும் இல்லாத பொழுதும் ஒரே புருஷனாயிருப்பதுபோல், பிரஹ்மஞானிகளில் கிரேஷ்டனாவன் சகாகாலமும் பிரஹ்மமே யல்லாமல் வேறல்ல.

26. கடம் உடைந்தபோது எவ்விதம் (கட) ஆகாசம் தானே (மஹா) ஆகாசமாகுமோ, அவ்விதம் உபாதிகள் வமமான பிறகு பிரமஞானி தானே பிரஹ்ம மாகிறான்.

27. பாலில் விடப்பட்டபாலும், எண்ணெயில் விடப்பட்ட எண்ணெயும், ஜலத்தில் விடப்பட்ட ஜலமும், எவ்விதம் சேர்ந்து ஒருமையை அடையுமோ, அவ்விதம் ஆத்மஞானியாகிய முனிசுவரனும் ஆத்மாவில் (ஒருமையை) யடைகிறான்.

28. திரிதப்பிரகாரம் விதேக வைவல்யமாகவும், சத்தாமாந்திர ஸ்வரூபமாகவும், அக்ஷண்டமாகவும் (பிரிவினையற்றதாகவும் உள்ள) பிரஹ்ம பாவத்தை (ஸ்வரூபத்தை) அடைந்த யதியானவன் மறுபடியும் (சம்சாரத்தில்) கிறும் புலவதில்லை.

29. சகாகாலமும் ஆத்ம ஸ்வரூபமானத்தால் கொளுத்தப்பட்ட அவின்யை முதலியவைகளையும் சரீரங்களையும் முடைய இவனே பிரஹ்மமாயிருப்பதால் பிரஹ்மத்துக்கு (பிரஹ்மமே யாகிய பிரஹ்ம ஞானிக்கு) எவ்விதம் பிறப்பு உண்டாகும்

30. எவ்விதம் சிரியையிலேவாத புழுவைதயம் சுப்பித்தின் தோற்றமும் அதன் நீக்கமுமோ அவ்விதமே பந்தமும் - மோக்ஷமும்

மாயையால் கலங்கிக்கப்பட்டவைகள்; உண்மையாய் ஆத்மாவினிடம் அவைகளில்லை.

31. ஆவரணத்தின் இருப்பாலும் இல்லாமையாலும் தான் பந்தமும் மோகமும் சொல்ல வேண்டியவரும், பிரற்றமத்துக்கோயாதொரு ஆவரணமில்லை; அதைத்தவிர வேறில்லாமையால் அது ஆவரணமற்றது.

[குறிப்பு] இவ்விடம் ஜன்ருதே! என்றுபாடம் காண்போம் மொழிபெயர்க்கப்பட்டிருக்கின்றது. “அன்ருத்தே” என்றே பாடப்படி விரும்பி உண்டாவதால் இல்லாமையாலும் பந்தம் மோகமென்கிற பாருமும் வியங்காரமும் ஏற்படும் என்று பொருள் சொல்லவேண்டும்.

32. வஸ்துவினிடத்தில் (அது) இருக்கின்றது என்கிற ஞானமும், இல்லா பென்கிற ஞானமும் இவை (இரண்டும்) புத்தியின் குணங்கள்; நியமமாகிய வஸ்துவின் அல்ல.

33. நிஷ்களமாயும், கிரியையற்றதாயும், சார்தமாயும், தோஷமற்றதாயும், கிரஞ்சனமாயும் (மாணய, அவித்யையாகிய இருமையற்றதாயும்) அத்தனினியமுமான பாதத்துவத்தினிடத்தில் ஆகாயத்தைப்போல் சுற்பனை என்னும்.

[குறிப்பு] ஆகாசம் நிர்மலமாயிருந்தும் ஓர் கிலசர்ணம் அதினிடம் இல்லாமலிருந்தாலும் மறு பார்வைக்கு மாத்திரம் தோற்றுவதுபோல், நிர்மலமாவிய பரவஸ்துவினிடம் ஐகத்து உண்மையாய் உண்விட்டாலும் ஆகாசத்தில் கிலசர்ணம்போல் கலப்பமாத்திரமாய்த்தோற்றும். இச்சலோகத்துக்கு ஆகாயத்தைப்போல் நிர்மலமான பாதத்துவத்தினிடம் என்று வேறு விதமாகவும் சொல்லலாம்.

34. நாசமுமில்லை உத்பத்தியுமில்லை, (அஞ்ஞானத்தால்) பத்தப்பட்டவனுமில்லை, (ஞான) அபிரியாசியுமில்லை, முழுக்கூலியுமில்லை (மோகத்தை விரும்புவோனுமில்லை), முத்தனுமில்லை என்கிறதே பரமார்த்ததை (உண்மை).

மூ. கோ. நாராயணசாமி ஐயர்.

The*Pluperfection of Ponnammal.

A Metapsychic Tale from Real Life.

பொன்னம்மாள் குறைநிறை.

“தத்துவாதீதமானதோர் திவ்யகதை.”

—:-—

“I am not a judge of 'character' much. Less do I wish to take the ‘responsibility’ of doing so even if I can, as a ‘peace-maker’ myself, unless in a formal way as an astrologer. ‘The Great God is the Great Judge and the Law of Karma is His Justice’. A personal friend in a private note to the author.

“உன்னதோ பிரப்பதோ ஷ்ரீரெங்கே சிவரிடம்
மென்மையது சித்திச் சிவனவேண்டு மென்கிறீர்
உன்னதம் பிரப்பது மொத்தபோது நாசமாப்
சன்மவாடிக்கிறந்து காணவேண்டு மாந்தரே.”

—சிவலாக்கியர்.

“என்னு மென்னு மென்னுதே! பொன்னம்
பொன்னம் பொன்னுமே!” என்பது பெரியோர்
வாக்கியம். பத்தியில்லா மாந்தர் பதங்குலைந்து
சிரழிவர். பத்தியென்றால் என்ன? அதன்புடி
வுயரது?

“தற்பனையற்றுக் கனல்வழியே சென்று
தற்பனையெல்லாஞ் சிவபெருமான் பேரொளிப்
பொற்பினாகாடிப் புணர்மதியே நிறுத்த
தற்பரமாகத் தகுந்தன சமாதிவே.”—திருமந்திரம்.

பத்திவழி சென்றார்க்கு முத்திவழி தானேவரும். இதற்குதாரணம் இவ்விஷயத்தின் முகப்பில்கூறியுள்ள சிவலாக்கியர் மனையேயென்று சொல்லலாம். மற்றோருதாரணம் திருவள்ளுவர் மனையிபம். இவர்கள் என்னசெய்தார்கள்? பதிவிறுதா தர்மத்தை யனுசரித்தார்கள். பதிவாதென்றால் என்ன? பதிவழிபற்றிப் பகடுகளையொழித்துப் பரிபக்குவ மிகுதியால் திரிம

* [Pluperfect, from Latin, plus=more+perfect.]

Here Pluperfection means Transcendental Perfection—Referring to the state of Ineffable Bliss beyond Unmurus.

ல்திரிந்து தானவனாதல். திருக்குறள் உரை பாகிரியான பரிமேலழகர் “விரதம்” என்பதற்கு ரூபாநிறியிருப்பதில் “இன்னவற்றஞ் செய்வலெனவும் இன்னபாவம் ஒழிவலெனவும் தம்மாய்ந்துவந்தேற்ப வரைந்துகொள்வது விரதமா” மென்று கூறியிருக்கிறார்.

“சுதல் அறம்” என்றார் ஓளவையாராதலின், தன்னைக்கொடுத்தல் ஒன்றே அறம். தன்னைக் கொடுக்க ஆற்றார், தனதென தென்னக் கொண்டு டாகும். பொருளைக் கொடுப்பர். “நிலினைவிட்டமட்டல் பொருள்” என்றாரானதால், தர்மவழியே தேடினதுதான் “பொருள்” எனப்படும். போக போக்கியங்களுக்கு உண்மையில் ஒத்ததாயிருப்பதும். அதுவே. அப்படிக்கின்றிக் “சுடைத்தேற்காயை யெடுத்து வழிப்பிள்ளையாருக் குடைத்தவனது சுகை “அறம்” ஆகாது. பஜ்ஞத்தின் உட்பொருளாயிருப்ப தொன்றே துவோ அதுவே “அறம்”. இந்த அறத்தைச் செய்யவேண்டிய தவசியமென வற்புறுத்துவா ன்றானே “தர்மம்சர” என்றும் வேதவாக்குப் பிறந்தது. தர்மத்திலெல்லாம் ஸ்வதர்மம் சிறந்தது. இந்த ஸ்வதர்மம் முன்வகைத்தாய் நிற்கும். அவை:—1. தேஹதர்மம்; 2. மனோதர்மம்; 3. ‘அத்யாத்மகம்’ என்று சொல்லும் ஸ்வாத்ம தர்மம் அல்லது ஜீவதர்மம். இம்முன்றும் முவிய யாககுண்டங்களாய் அமைந்து அதன் தர்மஸ்வரூபம் யாகாக்னியாகவீருந்து திரிபுர னாசியாகிய மனிக்னைத் தழித்துவரும். இவற் றில், (1) தேஹதர்மம் தழிக்கப்பெறுவதால். இது ஆதிபொதிகம், ஆதி வைதிகம், அக்யாத் மிகம் எனக்கொல்லப்படும் தாபத்தியங்களா யுந் தழிக்கப்படும். ஆதிபொதிகம் என்பது புலி, பாம்பு போன்ற ஐந்துக்களால் நே மத்துக்குண்டாகும் துன்பங்களாம். இவை தேதேஹாஹபாவனை நீங்கிவர்களைத் தழிக்காவாம். ஆகவே “தேதேஹாஹம்” என்றே ஸ்தூல பாவனையே இவற்றால் தழிக்கப்படுவதாகும்.

ஆதிவைதிகமென்பது மின்னல், இடி, மழை, வெள்ளம் பஞ்சம்போன்ற வைதிகாந்தக ஸ்வ பாவங்களால் நேரும் துன்பங்கள். இவை “தேதேஹாஹ பாவனை”யில் ஸ்தூலம் நீங்கிவர்களை யும் பாதிக்கும். எப்படியென்றால் பித்தர் யஜ்ஞங்கள், தேப்வ யஜ்ஞங்கள், முதலானவை தடைப்படுதலால், அந்த யஜ்ஞங்க்கரினால் திருப்தியடையும் தேவதைகளுக்குத் துன்பம் உண்டாகும்.

“ஈறப்பொடு பூசனை செல்லாது வானம் வறக்குமேல் வானோர்க்கு மீண்டு”

என்றார் திருவள்ளுவராயினும். இது முக்கியமாய் வைதிகாந்தகமான மனோமயகோசத்தில் தேஹபாவனை வைத்தவர்களைத் தழிக்கும். ஸ்தூலதேஹம் கழிந்த பிறுக்களுக்கும் “தாஹநாபம் உபமைனார்த்தம் திலோதகம் தர்ப்பயாமி” என்றுசொல்லி எள்ளுந்தண்ணிற்று. விவிலி னால் ஸ்தூலமொழிந்த அவர்களுடைய “தாஹநாபம்” மனோமய கோசத்தைச் சேர்ந்ததேயென்று விளங்கும். அன்றி பசியும், தாஹமும் ஸ்தூலத்தைப்பாதித்தாலும் முக்கியமாய் அவை மனோபாதிக்களாம். யோகசகாதியி லிருப்பவர் பலரால் “அன்ன ஆகாரமின்றி”யிருக்கிறார்கள். இப்படியிருப்பது சாத்தியபாவது எப்படியெனில் அது இரகவியமாம். ஸ்தூலபாவம் ஒழிந்த சிந்தைபரை அன்னபானாதிக்குறையுபாதிக்காது. ஏனெனில் “போதுமென்னும்மனமே பொன்செய்யுமருந்து” என்பது அவர்கள் விஷயத்தில் உண்மையான கல்பசித்தியங்கொடுக்கும். ரஸவாத வித்தையின் நோக்கமெல்லாம் இந்த உண்மையை உள்பாடி ஸ்தாபித்துக் காட்டி அதில்பூரண நம்பிக்கையுண்டாகச் செய்தலேயாம். ரஸவாத வித்தையில் உள்பாடி தேர்ந்தோர் “போதுமென்னு மனதை”க்கொண்டே “பொன்செய்யு மருந்து” செய்து வாதவித்தை செய்வார்கள்.

இன்று காலையில் வைத்தியசிகாமணி யொரு வருடன் தத்துவார்த்தமாய்ச் சில வார்த்தை

களை விட்டுப்பேச, அவர் “பணமிருந்தால் எல்லாமாதும்” என்று. “போதுமென்னும் மனது ஒன்றைத்தனி மந்ததெல்லாம் ஆகும்” என்று சொல்லி யிருந்தாராயின் ஒரு விதத்தில் சரியென்று ஒப்புக் கொண்டிருப்போம். தொட்டதெல்லாம் பென்மபமாகும் பிரிவெதி பெற்ற அபசன் கதையை நீக்கித்துக்கொண்டால் “தன்னாலாவதுபென்னாலாகாது” என்று தனக்குத்தானே விளங்கும். தன் என்னும் “தத் சப்தாந்தம்” ஆக்காவையே குறிக்கும். ஆதலால் வென்றுளும் அறிவு என்றாலும் ஒன்றே.

போக போக்கியங்களை யெல்லாம் போதுமென்னு மட்டும் புசித்து அலுத்துச் சலித்த மனமும் “திரிஜகத் சிருஷ்டிஸ்தி வ்யஸன காம சிருத்” என்ற சருதி வாக்கியப்படி திரி விதத் தொற்றமாயுள்ளவற்றின் சிருஷ்டி ஸம்பரமாய்க்களைச் செய்பவென்பது வருந்தும். இப்படி அஹம்பாவ முதிர்ச்சியால் “விசுவாமித் திர சிருஷ்டி” எனெல்லாம் செய்பக்கற்ற மனமும் தன்பத்தையே ப்பங்கும். இந்தத் தன் பத்தக்கு “அத்யாத்மதாபம்” என்று பேர். ஏனெனில் அஹம் பாவமுள்ள வரையில் விருப்பு வெறுப்புக்கள் இருந்துக்கொண்டே யிருக்கும். விசுவாமித்திரரும் சும்மா விருக்கமாட்டாமல், வசிஷ்டரோடு போட்டி போட்டுக் கொண்டு இந்தி சபையில் பூபாலனும் “அரிச் சந்திரனை பான் பிபாப் புகைச்செய்வேன்” என்று வீரியம் பேசுகிறீட்டிப் பூமியில் வந்து,

“வாச்சன்பேச, மனஸ்யேச, கர்மண்பேச மதநாத்மகாம்” என்றும் முதலாகப்படி மதநா பிருஷணை அந்த அரிச்சந்திர ராசனைப் பாதக பாடும் பரித்தக் கெடாதபடி யெல்லாம் கெறித்துக் கடைசியில் தன் பத்தபம் ஜெயிக்காமல்,—

“மதிபிழந்து தன்வாயுமிழந்த மாதவன் மறைந்தான்” என்று வாசித்திருக்கிறோமே!

ஆகையால் எல்லாத் தாபங்களிலும் அத்தாத்த மதாபம் மிகவும் கொடியது. ஏனெனில் அது

ஸப்த லோகங்களிலும் தன்னைத் தொடர்ந்து வந்து விடாது பாதிக்கும். வெறும் வெளி யிலும் அது வித்தாயிருந்து ஒரு கொடிப் பொழுதில் மரமாய் வளர்ந்து “அல்போல் ததைத்து அருகுபோல் வேரோடி” ஸப்த லோகப்பனையும் ஊடுருவிக்கொண்டு தேவர மாந்யந்தம் ஜல்லை வேர் விட்டிப் படர்ந்து நிற்கும். இது அஹம்பாவம் உன்மயமும் ஜீவன் விடாதுபற்றிப் பாதிக்கும். இதைவென்று வசப்படுத்த வல்லவன் யாரெனில்,—

“அடிதவக்கி முடியவாவு மாதமா நிலங்கட் தப்புறத்தில் வெளிகடத் ஆதியெங்கள் சோதியை யுடுபன்க்கன முதருந்தி யன்மை ஞானவுவையுள் உச்சிபட் டிறங்குகின்ற போகி எல்லையோகியே.”
—சீவாக்கியர்.

இப்படியாக தேவ தர்மத்தை யறியவேண்டின், ஸ்தூல, சூக்தம், காரணமான தேஹம், மன, ஸ்வாத்தக தத்துவங்கள் எல்லாவற்றையும் அறியவேண்டி வரும். இதற்கு மந்திர மொன்றே போதுமென்பார் சிலர்; தந்திர மொன்றே போதுமென்பார் வேறு சிலர். பாவனாமோக மொன்றே போது மென்பார் இன்னும் சிலர். ஞான மொன்றன்மொன்று போது மென்பார் மீண்டும் சிலர். இவையென்றும் பிரத்யேகமாப் போதாது. ‘பணமிருத்தால் எல்லாம் ஆகும்’ என்றே உலக ஞானிகள் போல், ஞானமிருத்தால் எல்லாம் சித்திக்கு மென்பார் “தத்துவஞானி” பென்று பேர் சொல்லிக்கொண்டு திரிவார். உன்மையிற் பார்க்கில், யோகமின்றி ஞான மில்லையாம்; அப்படியே, ஞானமின்றி பேசுசித்தி யில்லையாம். ஞானம் யோகமின்றி ஒன்றுக்கொன்று ஆதார ஆதேயமாயிருந்து விளங்கும். மந்திர யோகம் “வாக்கித்தி”யை மட்டும் கொடுக்கும். லயயோகம் “தத்துவ ஞானத்தை” மட்டும் கொடுக்கும். ஸூடயோகம் “பிராணயாம லித்தி”யைக் கொடுக்கும். பிராணயாம லித்தி யினால் “கேவல கும்பகம்” தானே மேற்

படும். இந்தக் கேவல கும்பக வித்தியால் நீந்திய ஸமாதிபூம் நிரதிசயானந்தமுமாகிய இராஜ்யோகம் சித்திக்கும். நிரதிசயானந்த பூரணமான யோகானந்தத்தின் ஓழியில் சகஜானந்த ஞானசித்தி யுண்டாகும். இவனே “ஆத்மபூரணன்.” மற்றவர்களெல்லாம் உபசாரார்த்தமாகவே அப்படிச் கூறப்படுவர்.

“போதுமென்னு மனமே போன் செய்யு மருந்து” என்று சொன்னேன். இந்த திருப்தி வாய்ந்த மனம் பெற்ற ஸ்வாத்மமான தற் சொரூபமே “போன்னம்மாள்”. இவன் மூன்று வது யோக பூமியாம் தனுமானஸியில் பிறந்து, 4, 5, 6-வது பூமியில் வளர்ந்து ஏழாவது பூமியில் பூரணியாவான்.

(i) முதற்பூமியாம் “சுபேகை”யில் “விவேகவைராக்கியங்கொடு கூடிய சமதமதி பூர்வகமாகிய நீலிர் முமுக்ஷு-தத்துவம்” சித்திக்கும்.

(ii) கிரவண மனன லக்ஷண முடையதாம் லக்ஷாரண பென்னும் இரண்டாம் பூமியில் பரோக்ஷ ஞானோதயத்துக்கு வெண்டிய சாதனங்கள் ஏற்படும். “ரவி, சித்திரா, ஸ்மரா” என்ற தேவதைகளின் அனுகரணம் சித்திக்கும். அத்தேவதைகளின் அலக்ஷணத்தால் ஸமிருதி ஞானமுண்டாகி மனம் சூக்சம் பக்குவ மடையும்.

(iii) இந்த சூக்சம்பக்குவ சித்தியால், அனேகார்த்தங்களைக் கிரகிக்கும் மனம், அவ்வனேகார்த்தங்களை விட்டு சத்தேன்னம் (சித்தியமான) ஒரே அர்த்தத்தைக் கொழித்து அந்த அர்த்தத்தின் விருத்திப் பிரவாக முடையதாகிறது. இதனால் சூக்சுமான மனமன “சத்தபாவம்” என்று சொல்லும் சக்தியங்களைக் (Facts of Existence) கிரஹிக்கும் சக்தி வாய்ந்ததாகிறது. இப்படிப்பட்ட கிரஹிய சக்தியுள்ள சூக்சுமான பக்குவமடைந்த மனசு “சுத்பாவ ரூப சக்தியங்களை விடாமல் தைல நாரைபோல் நினைத்து, நிதித்தியாசனம்

என்று சொல்லும் அந்த இடையறாத்தியான முதிர்ச்சியில் “தத்-துவம்” = “சத்பாவமான” ஈருணாத் திபானத்தில் நினைந்த “அது” = “நீ” என்று நேர் நோய் திபானத் தியேயாகாரங்கலின் ஏகத்துவத்தை தூதாத்தியமாக (அபேதமாய்) உணரூர்பொழுது அந்த உணர்வுக்குத் தத்துவஞான மென்று சொல்பதது. அந்த உணர்வுக் குள்ளிருக்கும் அறிவாம் தன்னையாய்ந்தறிவது “தத்துவம்” என்பதின் சப்தார்த்தமாம்.

“மனமாயை மாயையின்மாயை மயக்க மனமாயை தான் மாயுமற்றொன்று மில்லை பிணையாய் வதில்லை பிதற்றவும் வேண்டாத் தனையாய்க் திருப்பது தத்துவந் தானே.”

—நிர்மந்திரம்.

இப்படித் தத்துவஞானம் பெற்றுத் தத்துவ மாத்திரமாய் எஞ்சிரிப்பது, போக போக்கிய ந்களும் செய்கொழில் செய்கையும் அற்ற விடத்தே யாகுமாதலால், “போது மென்னும் மனது” “ஜ்யோதிர்நகர்க்ககம் மனம்” என்றும் ஈருதிவாக்கியத்தாற் குறிக்கப்பட்ட ஜோதிர்மனவாகி “திரிதகத் சிருஷ்டி ஸ்திதி வியலன கம்மொருத்” என்னும் சக்திவாய்ந்த தாயிருப்பதினாலே தன்னிச்சா மாத்திரத்தினாலே திரிலோகங்களையும் சிருஷ்டி ஸ்திதி ஸம் ஹாரம் செய்யும் சக்திவாய்ந்ததாய் தன்னுள் தானே லீலாவினோகமாய் கிரீடித்துக் கொண்டிருக்கும். இந்த அவஸ்தையில் அதற்கு இச்சாமாத்திரத்தினாலே எல்லாம் கிடைத்தனுபவிக்கக் கூடியதாயிருப்பதாலே தன்னில் பூரணமான மனது “போதுமென்னும்” திருப்தி வாய்ந்தாகிறது. இது காரியவுலகில் போன் எப்படி எல்லாம் வல்லதாயிருக்கிறதோ அப்படி காரணவுலகில் எல்லாம் வல்லதாயிருப்பதினாலே “போன்” என்கிற அடைமொழியும், பிரகிருதியெல்லாம் வசப்படவில் புருஷத்துவம் சித்தியாமையால் ஸ்ரீ சப்தார்த்தமான “அம்மா” என்கிற நாமமும் சேர்த்து “போன்னம்மா”

என்று இதை சாமான்யமாகக் குறிப்பிட்டுப் பேசலானோம்:

தொட்டதெல்லாம் பொன்னாகும் பரிசுவேதி பெற்றவனுக்கும் ஒரு நிராக் குறையேற்பட்டது போல், நினைத்ததை பெல்லாம் முடிக்கும் ஆற்றல் மிகுந்த ஜோதிர் மனதைத் தேற்றமாக (உபாதிபாக) ஏடைய அந்த ஜீவகாரண ஸ்வ ரூபியாகிய “பொன்னம்மா”ளுக்கும் ஒரு குறையுண்டு. அக்குறை யென்ன வென்றால், நினைத்தது முடிக்கு மாற்றிலிருந்தும் நினைவொழிந்திருத்தல் சிந்திக்காத குறையேயாம். அதற்கு அந்த ஜோதிர்மனமாகிய உபாதி நீங்கலால் தான் அக்குறை நீரும்.

அந்த உபாதி நீங்கலால் அந்தர்யாமியாய் அசைவற்றிருக்கும் விஷ்ணுமயமான பரமபதம் கிடைக்கும். இதற்கு,—

“தன்மனோலையம் யாதி தத்விஷ்ணோ பரம் பதம்” என்ற சுருதி வாக்கியமே ஆதாரமாக இருக்கிறது.

ஆகையால் நினைத்ததெல்லாம் நினைத்ததாகத் திரத்தாலே முடிக்கவல்ல “பென்னம்மா”ளுக்கும் அவளுடைய உபாதி நீக்கத்தாலேயே பரமபதம் சித்திக்கும்.

“பொன்னம்மாள்” செத்தால், அவள் “கண்ணம்மாள்” ஆவாள். அதாவது யோகாந்தமும் அற்றவிடத்தே ஞானநந்தம் சித்திக்கும். “அறிவழிந்த சுகமதனை யறிந்துசொல்வ தெப்படிச் சொல்!” என்பது ஆணந்தந்தாய்மொழி. ஆகவே, சோதிடவல்லோர் சூரியனும் சந்திரனும் “எதிர்த்து நிற்கச் சூதகம் விளக்கும் சர்ப்பவம் ஒன்று கட்டாயம் நேரிடும்” என்றது மெப்பாக வேண்டி மிகப்பரிந்து உள்ளபடிக்கே யான் உள்ளன்பு வைத்ததனால் “நெற்றிக்கண் கண்டு உவந்தநேரினுமாம் பொன்னம்மாள்” கடகாவி சுத்தமத்தில் கன்னியாமதி சஷ்டி திதி, சித்ரை புடன் ஸிவாதிசைர் கிரைஷ்டமாம் குருவராத்

தில் ஷாட்குண்ப பூரணையாம் ஷோடசி பதம் பற்றிக் கஷ்டமெல்லாம் நீங்கவே, செத்து நிறு கியவன் சிவபுரத்தான் சோப், “பற்று” நிறுக வே பதைபதைத்து மனமுடைந்து, உற்றதொரு மார்க்கமதைத் தூறுத்தள்ளி யொன்றாக “உச்சிபட் டிறங்குகின்ற” உத்தமமாம் ஊர்த் துவமுத மார்க்கமென் றுணர்ந்திருந்தேன். இதுவே பக்திமார்க்கம்: பதிவிரதா சிகாமணி கள் பரிந்துசெல்லும் மார்க்கமிது! அதன் விவரம் எப்படியென்றால்:—

“கற்பனையற்றுக் கணல்வழியே சென்று”— சங்கல்பவிகற்ப ரூபவிகாரங்களைத் துண்டலிநி சக்திபொன்வழியே சென்று, (தற்பரமான யோகஸ்யயாத்நில்) “கிற்பனையெல்லாம் சிருஷ்டித்தபேரொளி”—ஆங்காரமான திரிஜக்த்ரூபமான எல்லாவற்றையும் சிருஷ்டித்த பேரொளி பொருந்திப் (ஜோதிர்-மனஸ்ரூப) பொன்னம் மாள், “பொற்பிணைநாடிப் புணர்மதிபோற்றி” —(ஜோதிர் மனஸாகிய தன்னழகிலும் பெரிதான “ஸ்ரீயரு” வாம் (காமகலாதீதப்) பேரழகுநாடி, சூரியனைப் புணர்ந்து “அமாவாசை பூரணையாகும்” (ஷோடசகலையுள்ள மதியோற்றம்,—“சூரியனைப் புணர்ந்து பூரணையான மதியோற்றம்” தானே பரமாகப் பொருந்தும் சுருணமிருதம்பொழியும் சமாதியே பக்திமார்க்கத்தின் முடிவாம். இதுவே கமலாம்பாள் அவைந்த பேறு.

இவ்விதப் பக்தியினாலேயே சிவவாக்கியர் பக்தி கொங்கனை சித்தனாப்பார்த்து தன்னைக் “கொக்கென் றெண்ணினையோ கொங்கனாவா” என்று கேட்டான். வாசுந்தேவியாரும் இர்தப் பக்தியினாலேயே கலையமுதாக்கிப் படைத்துத் தன் கற்பை ஸ்தாபித்துத் திருவள்ளுவருக்கும் பத்னியாரும் பாக்கியப்பெற்றாள். அந் குயாதேவியும் இவ்விதப் பக்தியினாலேயே இரு

† சுருதியில் சொல்லிய தூதுநாடிகளும் தன்னி உச்சிவிலுள்ள ஸஹஸ்ரமலம் அழைந்து செல்லும் ஒரு உத்தமநாடி.

Kannaki—A Social Drama.

கண்ணகி.

அங்கம். IV]

[காட்சி. 2

இடம்—இடைச்சி மாநீரின் வீடு.

காலம்—சுண்பகல்.

பாத்திரம்—
 { கண்ணகி.
 கோவலன்.
 மாதரி.
 ஐயை.

மாதரி:—(கண்ணகி, கோவலன் சகிதம் தன் வீட்டுக்குள் அழைத்து தன் மகன் ஐயை என்பவனைக் கூப்பிட்டு) குழந்தாய்! நம்முடைய வீட்டிற்கு விருந்தினராக இருவரை அழைத்து வந்திருக்கிறேன்! நீ தனியாக இருக்கின்றாயே; உன்னோடு சேர்த்திருந்து விளையாட யோக்கியதை புடையவர்கள் இருந்தால் நலமாயிருக்கும்; என்று நினைத்து உனக்கு ஒரு சகோதரியையும், சகோதரனையும், கொண்டு வந்திருக்கிறேன்! இதோ அவர்கள் வந்திருக்கிறார்கள் பார்! (என்று சொல்லி கோவலன், கண்ணகி இருவரையும் காட்டுகிறான்.)

ஐயை:—(புன்சிரிப்புடன்) அம்மா! அப்படியா! மிகவும் சந்தோஷம்! இனி என்ருக்குக் கவலை யென்பதே இராது! (கோவலனை நோக்கி) அண்ணா! வா வேண்டும்! ஏன் நிமித்திகள்? உட்காருங்கள்! (ஒரு பாயை எடுத்துக் கூடத்தில் விரிக்கிறான்.)

கோவலன்:—குழந்தாய்! உன் விருப்பப்படியே உட்காருகிறேன்! (பாயில் உட்காருகிறான்.)

மாதரி:—(கண்ணகியை நோக்கி) நீ ஏன்மா திற்கறும்! நீயும் உட்காரு!

கண்ணகி:—(காணத்தினால் தலைகவிழ்த்து புன்சிரிப்போடு) இருக்கட்டும்; பாதகயில்லை!

ஐயை:—(மாதரியை நோக்கி) நீ என்ன அம்மர்! ஒன்றுத்தேரியாத கர்ணாடகப்பட்டுக்கலாயிருக்கின்றாய்! புருஷனிருக்கும்போது அவருக்குள்திரில் சரிசாமான் மாய் மனைவி உட்காரலாமா? அதுவும் நீயும் நானும் எதிரிலிருக்கும்போது உட்கார்ந்தால் “ஆ! இவளுக்கென்ன! நான்மென்பது கொஞ்சமும் இல்லை! புருஷனை அடக்கியவருடையது அவனுக்கெதிரில் உட்கார்ந்து கொண்டாள்!” என்று நாம் சொல்லமாட்

ம்புக்கடலையைச் சுண்டிக்கொடுத்து நாரதர் கலங்குதால் தன்னைப் பரிசோதிக்கவந்த திரிமூர்த்திகளையும் குழந்தைகளைக்கி கீர்வான பிணைப்பறிந்துப் பின்னர் தம் பர்த்தாவாகிய அத்திரிவித யுவர்களின் பரங்கருணை விசேஷத்தால் அவர்களைத் தம் திருவயிற்றிற்குள் பெயம்பெருமானும் பரமகுருவுமாகிய தத்தாத்திரேய மூர்த்தியைப் பெற்றெடுத்து உலகுப்பங்கொடுத்தான். இதுவே பதிலிரதம். இதன் மலிமையறிந்தே திருவள்ளுவரும்,—

“தெய்வத் தொழாஅள் கொழுநற் றெழுதொழுவான், பெய்யெனப் பெய்யு மழை”

என்று திருவாய் மலர்ந்தருளலாயினர். “சீத்தலைச் சாத்தனாரும்” இதை யெடுத்தானாடி,

“தெய்வத் தொழாஅள் கொழுநற் றெழுதொழுவான் பெய்யெனப் பெய்யும் பெருமழை யென்றவப் பொய்யில் புலவன் பொருளுரை தேறும்.”

என்று “மணிமேகலை; சிறைசெய்காதையில்” கூறியது இப்பதிலிரத பழிபாையின் உண்மையுணர்ந்தேயல்வா! ஆம்சபால் மந்திராதந்திரங்கலிலும் பதிலிரதமே மெலானது. அதுவே பத்தி மார்க்கமுமாம். இப்பத்திபார்க்கத்தை விளக்குவது கமலாம்பாள் சரித்திரம்.

“மந்திரங்கள் சுற்றுகீர் மயங்குகின்ற மாந்தரோ! மந்திரங்கள் சுற்றுகீர் மறித்தப்பாது செல்விரோ! மந்திரங்கள் மூழுமுனே மறித்தசீரு முழுமுனே மந்திரங்களாவது மனத்தினைத்தெழுத்துமே.”

ஓம் தத்ஸத். —சிவவாக்கியம்.

கமலாம்பாள் சரித்திரம்.

ஓவ்வொருவரும் வைத்து வாசிசக் வேண்டிய தத்துவார்த்தமான ரசம் பொழியும் கதை. கமலாம்பாள் சரித்திரம் 3-வது பதிப்பு: 328 பக்கம் தயாராயிட்டது. விலை ரூபா 1-4-0 தபாற் செலவு வேறு.

100-க்குக் குறையாமல் வாங்குகிற வியாபாரிகளுக்கு தக்க கமிஷன் கொடுக்கப்படும்.

வேண்டுமோர் மைலப்பூர் லலிதாலயத்திலிருக்கும் அ. ப. ஏஜென்ஸி வாரியதரிசிக்கு எழுதிக்கொள்ளவும்.

டோமா? சொல்லாவிட்டாலும் நினைக்கமாட்டோமா? அதை உத்தேசித்துத் தான் கண்ணகி உட்காருவதற்குக் கூடச்சப்படுகிறாள்! (என்று சொல்லி விட்டுப் புன்சிரிப்போடு கண்ணகியைப் பார்த்தான்.)

கண்ணகி:—(இயை நோக்கி) தங்காய்! நீ சொல்லுவது வாஸ்தவமே யாயினும் என் விஷயத்திலும், என் கணவனுடைய விஷயத்திலும் அது வாஸ்தவமாக மாட்டாது! ஏனெனில்—!

கோவலன்:—ஏனெனில் என்னைப்போன்ற புருஷனை மனைவி அலட்சியஞ் செய்வதினால் பாதகயில்லை போலும்! அப்படித் தானே?

கண்ணகி:—(புன்சிரிப்போடு கோவலனைப் பார்த்து) உங்களுக்கு எப்படித் தோன்றுகிறதோ அப்படியே வைத்துக் கொள்ளுங்கள்.

மாதிரி:—(கண்ணகியை நோக்கி) குழந்தாய்! அவர் சொல்வதைக் கவனியாதே! நீ உன்னுடைய காரணத்தைச் சொல்லு! “ஏனெனில்—!

கண்ணகி:—(புன்சிரிப்போடு) அவர் சொல்லுவதைக் கேட்காமல் வேறு யார் சொல்லுவதை நான் கேட்பது! ஏனெனில்—! நான்சொல்ல ஆரம்பித்தால் அவர் (கோவலனைச் சுட்டி) என்னை அதிகப்பிரசங்கி என்பார்!

கோவலன்:—(சிரித்துக்கொண்டு) இப்போது சொன்னதை அதிகப் பிரசங்கம் என்பதை விளக்கும் போது “அதிகப் பிரசங்கி” என்று உன்னை நான் சொல்லி அந்த உண்மையை விளக்கவேண்டிய அவசியமில்லையே! ஆதலால் நீ உன்னுடைய காரணத்தை தாராளமாய்ச் சொல்லலாம்! மேலும் நீ அதிகப் பிரசங்கம் எவ்வளவு செய்தபோதிலும் அது எனக்குச் சிறிய பிரசங்கமாகவே எப்போதும் தோன்றுகிறது! என் முறாவதும் நீ பேசிக் கொண்டிருந்த போதிலும் இவ்வளவு சொற்ப் பேரத்திக்குள் பேச்சை நிறுத்தி விட்டாயே என்று எனக்கு வருத்தமேற்படுகிறதே நூறு இவ்வளவு பேசினாலும் பேசுகின்றாயே என்று சலிப்புண்டாகிறதில்லை! என்ன பொடிவைத்துக் கொண்டு நீ மயக்குகின்றாயோ தெரியவில்லை!

கண்ணகி:—எனது கணவனுடைய பாத துளிப் பொடியைத் தவிர வேறு பொடி என்னிடத்திலில்லை!

மாதிரி:—ஆம்மா; கண்ணகி! அதிருக்கட்டும்! “ஏனெனில்—என்றதைச் சொல்லிமுடி!

கண்ணகி:—(மாதிரியை நோக்கி) ஏனெனில், ஆம்மணி! “புருஷனைவிட மனைவி தாழ்ந்தவன்; மனைவியைவிடப் புருஷன் உயர்ந்தவன்” என்னும் கொள்கை பொதுவாக நம்மவர்களுக்குள் ஏற்பட்டிருந்த போதினும், எனக்கு மட்டும் அந்தக்கொள்கை சரியான கொள்கை யென்று தோன்றவில்லை! ஒத்த அன்பும், ஒத்த குணமும், ஒத்த எண்ணமும் உடையவர்களாய் இருந்து ஸ்திரீ புருஷர்கள் இல்லாத தருமத்தை நடத்த வேண்டுமென்பது சாஸ்திர யுக்தமான விதியல்லவா? அப்படி இல்லாத தருமத்தை நடத்துவதற்கு ஒருவரையொருவர் ஏற்றத்தாழ்வாய்க் கருதாமல், சரிசமானமாக நினைத்து இருவரும் ஒத்த அன்பு பூண்டு ஒருக வேண்டியது நியமமாய் இருந்திருக்கிறதென்பது உங்களுக்குப் புலப்படவில்லையா? அப்படியிருக்க, ஒரு ஸ்திரீ, தன்னைவிடப் புருஷன் உயர்ந்தவன் என்றவது; ஒரு புருஷன் தன்னைவிட ஸ்திரீ தாழ்ந்தவனென்றவது; கருதினால் ஒத்த அன்பும் விசுவாசமும் உண்மையாய் ஏற்படுமோ? ஒருபோதும் ஏற்படவே மாட்டோது! “ஆனால்”ப் பிறந்திருக்கும் அந்த ஒரு காரணத்தினால் கொண்டே புருஷனின் தன்னைவிட உயர்ந்தவன் என்று ஒரு ஸ்திரீ நினைப்பாளே யானால் அந்த எண்ணமே அந்தப் புருஷனை உண்மைக்காதலின் பொருட்டு கேட்கும்படியாக அவனைச் செய்யாமல் அவனைத் தான் உயர்ந்தவனாக நினைத்திருப்பது காரணமாகவும், அவனுடைய இயல்பு காரணமாகவும், அவனுடைய பொருள் காரணமாகவும், அவனை கேட்கும்படியாக அவனைச் செய்துவிடுகிறது! ஒருவனுடைய உயர்வையும், இயல்பையும், பொருளையும் காரணமாகக்கொண்டு ஒரு ஸ்திரீ அவனைக் காதலிப்பாளே யானால் அந்தக்காதல் அனைவரோடு பற்றிய காதலாகுமேயன்றி அவனைப் பற்றிய காதலாகாது! ஆகவே அவருடைய காதலும் அன்பும் கட்டாயத்தினால் ஏற்படும் காதலாகவும் அன்பாகவும் ஆகுமா யெழிய உண்மைக்காதலாகவும் அன்பாகவும் ஆகுமா யெழிய! காதலின் பொருட்டே ஏற்படும் உண்மைக் காதலுக்கும், புறப்பொருளைப்பற்றி நிகழும் பொய்ய்மைக் காதலுக்கும் உள்ள வித்தியாசம், பகலுக்கும் இருளுக்கு முள்ள வித்தியாசம் போலாகும் என்பதை நான் உங்களுக்குச் சொல்லவும் வேண்டுமோ? அப்படிப்பட்ட பொய்ய்மைக் காதலுக்கு ஸ்திரீகள் தங்களை அடிமையாக்கிக் கொள்ளுவதைவிட, காதல் இல்லாமலே இருத்துவிடுவது எத்தனையோ மடங்கு

சிறந்ததும், நன்மை யுடையது மாறும்! எப்பொழுது ஒரு ஸ்திரீ தன்னுடைய புருஷனைத் தனக்குச் சமானமானவனென்று கொள்ளாமல் புருஷனும்ப் பிறந்துவிட்டதால் தன்னிலும் மேலானவன் என்று கருதுகிறாளோ அப்பொழுதே அவளுக்கு அந்தப் புருஷனிடத்தில் உண்மைக்காதல் கொள்ளும் பாக்கியம் போய், அவனுடைய உயர்வுக்காகக் காதலிக்கும் கட்டாயம் வந்து ஏற்பட்டு விடுகிறது! என்னுடைய கோவலனை எனக்கு எல்லாவிதத்திலும் சமமுடையவரென்று நான் கருதிவந்த படியால் அவரை அவர் பொருட்டே நேசிக்கும் பாக்கியமும், காதலிக்கும் புண்ணியமும் எனக்கு ஏற்பட்டது! என்னுடைய கணவனை உண்மைக் காதலுடன் நேசிக்கும்படியான பாக்கியம் கிடைத்ததே; அந்த ஒரு பாக்கியமே எனக்குப் போதுமானது! உலகத்தோரை நிரூபிதி செய்வதற்கும், உற்றார் உறவினருடைய நன்குமதிப்பைப் பெறவதற்கும் என்னுடைய கணவனிடத்தில் வெளிப்பகட்டாய் நடந்து கொள்ளுவதற்கு நான் கிறிதும் சம்மதியேன்! எனது கணவனுடைய உண்மைக்காதல் எனக்குப் பெரிதேபொழியி அவர்களுடைய நிரூபித்யும் நன்குமதிப்பும் பெரிதல்ல! அம்மணி! ஒரு புருஷன் தன்னுடைய மனைவியைத் தனக்குச் சமானமாகக் கருதாமல் தாழ்த்தவனாகக் கருதுவானே யானால் அவனிடத்தில் உண்மையையுடையவனுக்கு ஏற்படமாட்டாது! தான் அவனிடமிட உயர்ந்தவனென்றும், அவன் தன்னிலும் தாழ்த்தவனாக இருப்பதால் தன்னைக் காதலிக்க அவன் கடமைப் பட்டிருக்கிறான் என்றும், தான் உயர்ந்தவனாக இருப்பதால் அவனோடு தான் எவ்வளவு கொடுமையாக வேண்டுமானாலும் நடத்தலாமென்றும் நினைத்து தன்னுடைய உயர்வைப் பற்றித் தானே மனோபாவனை செய்து இறுமாச்சிருப்பான்! இப்படி அவன் நினைத்தானே யானால் மனைவியிடத்தில் அவனுக்கு உண்மைக்காதல் நினைத்துணையாவது ஏற்படுமா? ஏற்படவேமாட்டாது! எப்போது அவனுக்கு அவனிடத்தில் உண்மைக்காதல் ஏற்படவில்லையோ அவருக்கும் அவனிடத்தில் உண்மைக்காதல் ஏற்படாமல் போவது சகஜந்தானே? அன்பு அன்புள்ளவிடத்தை எங்கே முயிர் அது இல்லாத இடத்தை எங்கே? எட்டாது! ஸ்திரீ புருஷர்கள் ஒருவரை பொருவர் ஏற்றத் தாழ்வாய் நினைத்து தங்களுடையவருக்குள்ளும் பாஸ்பரம் ஏற்படவேண்டிய பரிசுத்தமான அன்புரிமையை இழந்து “கேவலம் விவாகம்

என்னும் பந்தத்துக்கு உட்பட்டு விட்டோமே; ஆதலால் எப்படியாவது உலக வாழ்க்கையைக் கழித்துத் தொலைக்கவேண்டும்”, என்று நினைத்து வேண்டா வெறுப்பாய் சண்டைச் சீரடினும், துக்க துன்பங்களுடனும், மனோபவமதியும் சத்துஷ்டியு மில்லாமல் இல்லறமென்னும் நல்லறத்தை ஒழுங்காய் நடத்த வகையற்று, பூமிக்குப் பாரமாயும் சோர்ந்துக்கேடாயும் இருந்து நடைப்பிணங்களைப்போல் அலைந்து திரிவது சிறந்ததா? அல்லது தன்னைப் போலவே ஸ்திரீயை நினைக்கும் ஒரு புருஷனுக்கும், தன்னைப்போலவே புருஷனை நினைக்கும் ஒரு ஸ்திரீக்கும், பாஸ்பரம் உண்மையாய் ஏற்படும் அன்புரிமையை ஒன்றுபடுத்துவதற்குச் சாதகமாய் ஏற்பட்டிருக்கும் “விவாகம்” என்னும் சிறந்த முறையை பந்தமென்று நினைக்காமல் அதைத் தெய்வீக சம்பந்தமான ஒரு உபகாரசத்தி என்று கருத், தம்பதிகள் அன்புடன் அனை ஏற்று இருவரும் ஒன்றுபட்டு ஒத்த அன்பும் குணமும் உடையவர்களாய் இல்லறநீர்த் தை முறையாயும் ஒழுங்காயும் மனமுயந்து நடத்தி இம்மண்ணுலகத்தில் அனுபவிக்கக் கூடிய சிறந்த சுகத்தை யனுபவித்து இம்மையிற் புகழையுள் நீர்த்தியையும் நிலைநாட்டுவதோடு, மறுமைக்குரிய விதையையும் இல்லறத்தில் இருப்படியே விதைத்தல் சிறந்ததா? நீங்களை சொல்லுவீர்கள்! ஆதலால், அம்மணி! நான் பெண்ணாய்ப் பிறந்திருக்கும் அந்த ஒரு காரணத்தொண்டே என் ஆறுபிர்க் காதலராகிய கோவலன், மற்றப் புருஷர்களில் பெரும் பாலார் தங்கள் மனைவிகளைக் கேவலமாய் நினைத்து அடிமையிலும் கேடுகேட்டிட அடிமையென மதித்துத், தாழ்வாயும் அவர்களையுமே நடத்துகிறதைப்போல், என்னை நடத்தாமல் தனக்குச் சமானமுடையவன் என்று நினைத்து மதித்து உண்மைக் காதலுடனும் சிறந்த அன்புடனும் கேசித்து வருகின்றாரே; அது ஒன்றே என்னுடைய ஜென்மம் சாபம் மடைவதற்குப் போதுமானது! அம்மையே உண்மையன்புடைய காதலனோடு உண்மையன்போடு கலந்து வாழும் பெரும்பாக்கியத்தை விட சற்புடைய பெண்களுக்குச் சிறந்த பாகியம் வேறு என்ன விரும்புகிறது? இந்தப் பாகியத்தை விட இன்பம் பயக்கும் பாக்கியம் வேறில்லை என்பதற்கு, ஸ்ரீமாணிக்க வாசகப் பெருமானுடைய திருவாசகத்தை நினைக்கும்போது தமக்குண்டாகும் இன்பம், உண்மைக் காதலனுடைய கலவியைக் கருதுகின்ற கற்புடையாளின் இன்பத்தைப்போல் இருக்க

கிறதென்னும் பொருள்பட ஸ்ரீ இராமலிங்க சுவாமி கன்,

“சோம மிருத்திரவாத லுந்தே வென்றிலுரு புகழ் மாமணியே மீயுரைத்த வாசகத்தை யென்னுதிதோறும் காமமிகு காதுவன்மன் கலவினைச் சருகுகின்ற மமுமுது கற்புடையானின் பிண்பின் பெய்துகடே”

என்று அருளிச்செய்திருப்பதே போதுமான அத்தாட்சியல்லவா? ஒத்த அன்போடு காதுவனும் காதுவியும் இவ்வற தருமத்தை நடத்திவந்தால் அவர்களுக்கும் தெய்வத்துக்கும் வித்தியாச மில்லை யென்பது, “வையத்துள் வாழ்வார்கு வாழ்பவன் வானுறைபுத் தெய்வத்துள் வைக்கப்படும்” என்னும் அன்றோர் வாக்கால் வலியுறுத்தப்படவில்லையா? இவ்வற தருமம் நடத்தப்டிடுவெண்டிய முறையும், ஸ்திரீ புருஷர்கள் ஒருவரோடொருவர் அன்பு புண்படு ஒருக வேண்டிய நேறியும் இவ்விறம் இருக்க, இந்த உண்மையை உணராமல் “பெண்கள் தங்களை விடத் தாழ்த்துவர்கள்” என்று புருஷர்கள் நினைப்பது எவ்வளவு அறியாமை! அப்படிப் புருஷர்கள் நினைப்பதற்கு நியாயமான காரணம் ஏதாவது இருக்கிறதா? இல்லையே. கடவுளுடைய சிறுஷ்டியில் உயர்ந்தவரார்; தாழ்த்தவரார்; புருஷர்களும் ஸ்திரீகளைப்போலவே வறமையினால் வருத்தவில்லையா? கோயினால் பிடிக்கப்படவில்லையா? பசியினால் துன்பப்படவில்லையா? இறக்கவில்லையா? பிறக்கவில்லையா? ஸ்திரீகளைப்போலவே வினைப்பயனால் உடம்பெடுத்துப் பிறப்பு இறப்பு என்னும் சக்கரத்தில் அகப்பட்டுச் சூழலும் புருஷர்கள் தங்களை மட்டும் உயர்ந்தவர்களென்று கருத என்ன நியாய மிருக்கிறது? புருஷர்களுடைய சரிசுமம் ஸ்திரீகளுடைய சரிசுமையோலவே பிருதிவி, அப்பு, தேயு, வாயு, ஆகாயம் என்னும் பஞ்சபூதங்களின் சேர்க்கையால் அமைக்கப்பட்டுக் கடைசியில்,

“எரியெனக்கென்னும் புருஷோவெனக்கென்று மித்தமன் னுரு சரியெனக்கென்னும் பருத்தோவெனக்கென்றுத் தன்முரி

[க]

சரியெனக்கென்னும் புருஷெனக்கென்று மித்தமுடைய பிரியமுடன் வளர்த்தேன் இதனென்ன பெரிதானகே!”

என்ற ஆன்றோர் சிறுவார்களுக்கு இணங்க நெருப்புக்கும் புழுவுக்கும், கரிக்கும் நாய்க்கும் இரையாகும் அசுத்தமான மண்கூடுதானே? மெப், வாய், கண், மூக்குச், செவி என்னும் பஞ்சேந்திரியங்களும்,

மனம், புத்தி, சித்தம் அகங்காரமென்னும் நான்கு அந்தக்கரணங்களும், புருஷர்களுக்கு ஏற்பட்டிருப்பது போலவே ஸ்திரீகளுக்கும் ஏற்பட்டிருக்கும் போது புருஷர்கள் தங்களைமட்டும் உயர்த்தித் கூறிக் கொள்ளக் காரணமில்லையே? புருஷர்களைப்போலவே ஸ்திரீகளுக்கும் பகுத்தறிவு இருக்கிறதன்றோ? புருஷர்கள் தங்கள் மூளையின் பலன்கொண்டு அறிவு விருத்தியிலும், கல்வீப்பயிற்சியிலும், உழைத்து வருவதைப்போலவே ஸ்திரீகளும் உழைப்பதற்குத் தகுந்த மூளையும் அறிவும் அவர்களுக்கு மிருக்கின்றன என்பதை யாராவது மறுக்கத் துணிவார்களா? “ஸ்திரீகள் புருஷர்களுக்குச் சமானமானவர்களல்ல; தாழ்த்தவர்கள்தான்: என்பது தெய்வ சம்மதமல்ல! கடவுளுடைய அபிப்பிராயம் துல்லிதார்த்தால் அவர் மணிதனுக்குத் துணையாக ஸ்திரீகளோ ஏற்படுத்த வேண்டியதில்லையே? சாதாரணமான சூரிமாதேவையே மணிதனுக்கு நற்புணையாக ஏற்படுத்தி யிருக்கலாமன்றோ? எல்லாம் வல்ல கடவுள் அவ்விறம் செய்யாமல் தாழ்மைமான மிருதாரசிகளை யெல்லாம் ஒழித்து, ஆற்றிவோடு கூடிய ஸ்திரீகளையே ஆற்றிவுடைய புருஷர்களுக்குத் துணையாக ஏற்படுத்தி யிருப்பதை ஒருவன் சிறிதுகூட அறிவோடுப்போன யானால் புருஷர்களுக்குச் சமானமானவர்கள் ஸ்திரீகள் என்பதே உண்மை; அதுவே தெய்வ சம்மதம்; அதுவே இயற்கைத்தி; அதுவே அறிவுடையாரின் கொள்கை; அதுவே சான்றோரின் கருத்து; அதுவே உலக தர்மம்; அதுவே உண்மை நாகரிகத்தின் பல்வன்; என்பதை அறிந்த கொள்ளாந் போகான்! ஆன் புரு பெண்புருஷருக்கு ஏற்பட்ட அன்புடன் னினையத் தன் மூக்கினால் கொட்டி ஊட்டுகையதும், பெண்புரு தன்மூக்கினால் ஆகாரத்தைப்பெரித்து ஆண்புரு உக்குக் கொடுப்பதையும், இரண்டும் மூக்கோடு மூக்கு பொருத்தும்படி முத்தமிட்டு மழிவதையும் கவனிக்கும்போது கேவலம் பட்சிஜாதிகளே ஆன பெண் என்னும் பாகுமலெறித்து ஏற்றத்தாழ்வு பாராட்டாமல் ஒத்த அன்பும் சமத்துவமும் கொண்டிருக்கையொன்று கெடுக்கின்றன என்பது புலப்பட வில்லையா? கன்னுடைய பேண்டையைச் சொல்லமாகக் கூட்டி வீக்குர்ப்படிச் செய்துவிட்டு தான் வெளியே சென்று இரைதேடிச் கொண்டுவந்து முதல்வன் தன்னுடைய பேண்டைக்கு இரையாகெடுத்தவிட்டுப் பின்பு தான் இரையென்றிருந்து துக்கனாகக் குருவியின் அரி மசெயலை ஒருவன் கவனிப்பானேயானால் அந்தப்

பறவை தன்னுடைய பேடையை எவ்வளவு கொள வந்ததுமாம் மதிப்புடனும் நடத்துகிற தென்பதை அறிந்த கொள்ளுவான்! கேவலம் மிருகங்களுக்குள் றும் பட்சிகளுக்கும் இவ்விதமான சமத்துவம் ஏற்பட்டிருந்தால் ஆற்றிலேயே கூடிய புருஷர்களும் ஸ்திரீகளும் எவ்வளவு சமத்துவமான னோக்கத்தை ஒருவர் தோருவர் சொன்னவென்றும்? ஆகவே “புரு ஷர்களை விட ஸ்திரீகள் தாழ்த்தவர்கள்” என்னும் கொள்கை யுத்திக்கும் அனுபவத்துக்கும் பொருத் தாத போலிக்கொள்கையா மிருப்பதால் அந்தக்கொள் கையில் எனக்கு உடன்பாடு சிறிதும் கிடையாது! இதுனால் ஸ்திரீகள் புருஷர்களைக் கேவலமாயும் தாழ் மையாயும் கருதவேண்டுமென்று நான் சொல்லுவ தாக நினைத்துவிடக்கூடாது! ஏற்றத்தாழ்வு, அறிவு ஒழுக்கம் முதலியவைகளைப் பொறுத்ததே தவிர ஸ்திரீ புருஷ பாகுபாட்டைப் பொறுத்ததல்ல என் பதே! ஆதலால் புருஷன் உட்கார்ந்திருக்கும்போது அவருக்கு எதிரில் சரிசமானமாக உட்காரலாகாது என்று நினைத்து நான் நிற்பதாக உங்களுடைய புத் திரி யிசைய சொன்னுஞ்ஜல்லவா? அது பொருத்தது! நான் அவ்விதம் நினைக்க வில்லை! நான் உட்காராத தற்குக் காரண மதுவல்ல!

சோவலன்:—(புன்சிரிப்போடு) உன்! அப்பாடா! மஹே டேய்த்து ஓய்த்தது! அடாடா! கண்ணகிக்கு மிகுந்த சிரமம்! இன்றைக்கு அவளுக்கு இரண்டுசேர் நெய்கொடுத்தாலும் தரும்! அதிக!—(தன் பக்கத்தில் கிடத்த விடுறியை எடுத்துத் கண்ணகிக்கு விசதுகி ருன்.)

சாவாவி:—(கோவலன் கைப்பிடுக்த விசிறியை வாங்கித் தானே விசிறிக்கொண்டு, புன் சிரிப்போடு அவனை னோக்கி) அதிக!—அப்பறமென்ன? பிரசங் கமோ? (நன்று கேட்கிறான்)

சோவலன்:—நான் அப்படிச் சொன்னேனா? அரிய—பெரிய—சிறித்த—ஆய்ந்த—உயர்ந்த—பிரச கம்!

மாதரி:—(கன்மகன் யிசையோக்கி) அம்மா! கண் ணகி செறிசேரம் பேசித் தனைத்துப் போயிருக்கிறாள்! எண்ணெய் தேய்த்து ஸ்நானம் செய்து அசேகரா யிருக்கும்போல் தெரிகிறது! ஆதலால் நீ சென்று பெரிய தலையில் அவள் ஸ்நானம் செய்வதற்காக வெளிர்போடு! மஞ்சள், சிவக்காய், முதலியவைகளை அரைத்துத் தடவராக ஸ்நான அடைத்துள் கொண்டு

போய் வை! சந்தனாதித்தைலத்தை தேய்த்துக் கொள் றுவதற்காக வாய்கன்ற கண்ணத்தில் ஊற்றி எடுத்து வை! சமையற்கு வேண்டிய காய்கறி பதார்த்தங்களை மாலையாவது கடைக்கு எடுப்பி வாங்குவரச் சொ ல்ல! எழுத்து சீக்கிரம் செல்லு!

ஐயை:—அம்மா! அப்படியே ஆகட்டும்! (அவ்வி டத்தை விட்டு நீங்குகிறார்கள்.)

கண்ணகி:—(மாதரியை நோக்கி) அம்மா! நங் கள் உங்களுக்கு மிகுந்த சிரமத்தைக் கொடுக்கிறோம்!

மாதரி:—கன்மணி! சிரமம் ஒன்றுமில்லை! ஏதோ எங்கும் கையில் கடைத்ததைக்கொண்டு நங்கள் செய்திரோம்! சற்று ஏறத்தாழ இருந்தாலும் அதைப் பாராட்டாமல் அன்புடன் அக்கிரமம் வேண்டும்! நீ எழுந்த கைவலமாவதற்குச் செல்லு! உன்னுடைய நாதரையும் ஸ்நானம் செய்யும்படிச் சொல்லு! யிசைய புதுப்பாணை, அரிசி, நெய், பருப்பு, காய்கறி பதார்த் தங்கள் முதலியவைகளைக் கொண்டுவந்து கொடுப் பாள்! நீ சமையல் செய்து உன் கணவனுக்குப் படை த்து நீயும் போஜனம்செய்! இன்று நெய் முறையாத லால் நான் இரண்டொரு வீடுகளுக்கு நெய் கொண்டு போக வேண்டும்! ஆதலால் நான் வெளியேயேயும் வருகிறேன்! ஏதாவது வேண்டுமானால் குழந்தை யிசையையக் கேட்டு வாங்கிக்கொள்! வெளியே போவ தற்கு எனக்கு உத்தரவுகொடு!

கண்ணகி:—அம்மா! “சாலத்திறை செய்த நன்றி சிறிதெனினும் ஞாலத்தின் மாணப்பெறாது” என் பதை நான் அறியாதவன்ல்ல! தங்களுடைய அன்புக் கும் ஆதரவுக்கும் நங்கள் இருவரும் மிகவும் கடமைப் பட்டவர்களாயிருக்கிறோம்! நீங்கள் வெளியே சென்று வரலாம்! நான் தைல மாவெதற்குச் செல்லுகிறேன்! (கோவலனை நோக்கி) பிராணபதி! தாங்களும் எழு ந்து நீராடச் செல்லுங்கள்! (மூவரும் கூடத்தை விட்டு நீங்குகிறார்கள்.)

ஐயை:—(கடைக்குச்சென்ற இடைக்குலப்பெண் கள் நிரும்பி வந்தவுடன் அவர்களை நோக்கி) இத் தேயே இருங்கள்! கண்ணகி யம்மா ஸ்நானம் செய்து விட்டார்களா என்று பார்த்து வருகிறேன்! (விட் டுக்குள் சென்று மதுபடியும் நிரும்பிவந்து) அதோ வருகிறார்கள்! சற்றுநேரம் இருங்கள்! (கண் ணகி ஸ்நானம் செய்துவிட்டு வந்து விடுகிறாள்.)

பெண்கள்:—இதோ வந்து விட்டார்கள்! இதோ வந்து விட்டார்கள்!

ஐயம்:—உஸ்! பேசாமலிருக்க! (என்று அந்தப் பெண்களை ஆட்கிவிட்டுக் கண்ணி வந்ததும் அவளை நோக்கி) ஆம்மா! சமையலுக்கு வேண்டிய பாத்ரிங்களும், காய்கறி பதார்த்த வகைகளும் இதோ இருக்கின்றன!

“* கோளிப்பாகற் கொழுக்கனித் திரங்காய்
† வர்வரிக் கொடுங்காய் மானும் பசுங்காய்
மாவின் கனியொடு வாழைத் தீக்கனி
சாலியரிசி தம்பாற் பயனெடு
கோல்வளை மாதே கொண்க”¹!

ஆம்மா! இவைகளை எடுத்துக் கொள்ளுங்கள்!

கோவலன்:—(கண்ணி சமையல் செய்வதை ஒளித்திருந்து பார்த்துத் தனக்குள் சொல்லிக் கொள்ளுகிறான்.) ஆஹா! இந்த வெள்ளரிக்காய் களையும், மாங்காய்களையும் அரிவாசில் கொடுத்து அரிவதற்குள்ளேயே இவளுடைய மென்மையான சிறு விரல்கள் இரத்தம்போல் சிவந்து விட்டனவே! இவளுடைய அழகிய முகத்தில் வியர்வைத் துளிகள் முத்துகளேற்போல் பிரகாசிக்கின்றனவே! கண்கள் கொல்வவ்வுகனியப்போல் சிவந்து விட்டனவே! அடுப்பிலிருந்துண்டாகும் புகைபிழல் இவளுடைய கண்களில் நீர்நாறை நாரையாகப் பெருகுகின்றதே! முகம் புகையடைத்து போய்விட்டதே! எவ்வளவு மென்மையான சிரம்! பஞ்சினும் மென்மையான எனது கண்மணியை இந்த விதமாக நான் பார்க்க வேண்டுமென்பது நிரலுள்ளச் சம்மதம் போலும்! (பெருமூச்சு விட்டுக்கொண்டே அவ்விடத்தை விட்டு அகலுகிறான்).

கண்ணகி:—(சமையல் தொழில் முடிந்த பின்பு ஒரு இடத்தை ஐயம் தெளித்து சுத்தம் செய்துவிட்டு

*. கோளிப்பாகல் என்றது பலாப் பழத் திணையாகும். பூவாது காய்க்கும் மரத்துக்குக் கோளி என்று பெயர். பலாமரம் பூவாது சாய்க்கு மாம-தலால் கோளிப்பாகல் எனப்பட்டது. பெரிதாய்த் திரண்டுருண்டு பெருந்த பலாக்காய் என்பது புலப்பட “கொழுக்கனித் திரங்காய்” என்றார்.

† வர்வரிக் கொடுங்காய் என்றது வெள்ளரிக்காயை, வெள்ளையான கோடுகளை மேலே உடையதாயும், வளைந்ததாயும் மிருப்பதால் அப்பெயர்த்தாயிற்று. இப்பதமே வெள்ளரிக்காயென இப்போது மருவி யிருக்கிறது.

இனமையான வாழைக் குருத்தை கன்றாய் அவம்பி அவ்விடத்தில் போட்டுவிட்டுக் கோவலனிருக்கும்பிடம் சென்று) ஐதா! இலேபோட்டிருக்கிறது! அழுது செய்ய எழுந்திருக்கள்!

கோவலன்:—கண்மணி! அப்படியே வருகிறேன்! (எழுந்துபோய் போஜனம் செய்கிறான். அவன் போஜனம் செய்த பிறகு கண்ணகியும் உணவருந்துகிறாள்).

கண்ணகி:—(சாப்பிட்டு முடிந்ததும் வெற்றிலைகளில் சண்ணந்தலி நரம்புகிழித்து அவைகளை ஒரு தட்டில்வைத்து பிளவுப்பாக்கை மெல்லியதாகச் சீவி உடன் வைத்துக்கொண்டு கோவலனிருக்கும் அறைக்குள்சென்று) கண்ணா! இத்தாருங்கள்! (வெற்றிலை; (என்று சொல்லி முதலில் பாக்கைத் தன்செய்யால் அவனுடைய வாயில்போட்டு பிறகு வெற்றிலையை ஒவ்வொன்றாய் எடுத்துச் சுருள்செய்து கொடுக்கின்றாள்).

கோவலன்:—(கண்ணகியைத் தன் மாம்போடணைத்துக்கொண்டு) கண்மணி! மென்மையான உன்னுடைய சிறியபாதம் உன்மையான பெரிய கரிகளையுமல்லாது களையும் கடந்து சென்றது என்பதை உன்னுடைய பெற்றோரும், என்னுடைய பெற்றோரும் கேட்டால் அவர்கள் எவ்விதமான துன்பப்படுவார்களோ? சனகாபில்லாமல் உன்மையாபிடுத்தால் இவ்வளவு கஷ்டத்தை அனுபவிப்பதற்குக் காரணம் முன்செய்த வினைப்பயனோ? ஒன்றுக்கொன்றாய் என்மனம் கலங்குகிறது! வினோதமே, வம்பப்பாத்தராகிய காமுசரோமம் கூடி வின்னபொழுதுபோலச் சான்றோரால் விரும்பப்படும் அழியாத சிந்திப்பொருளாகிய நல்ல ஓழுக்கத்தைக் கைவிட்ட எனக்கு இனி நன்களியும் உண்டாருமோ? தாய் தந்தையரை அருகிலிருந்து உபசரித்து அவர்களுக்குச் செய்யவேண்டிய வேலையும் பண்விடைமையும் செய்யாமல் தவறியிருக்கே! பெருமைபொருத்திய உனக்கும் சிறுமைசெய்தேன்! அப்படியிருந்தும் என்னையே நீ பெரிதாக மறித்து உன்னுடைய தாய் தந்தை முதலிய சுற்றத்தோரையும், குற்றமில் செய்யக்கூடிய வேலைக்காரர்களையும், செவிலித்தாய் முதலிய அடியோர்க்களையும், பண்ணைச் சேலித்து உனக்கு அந்தாங்கி கிடுகிடுக்காரையாக்குக்கும் தோழியார்க்களையும் விடத்து, அந்நான் குத்தும் பதிலாக நானும், மடம், அச்சம், பயிர்ப்பு கண்ணம்

காங்கு குணங் களையே உனக்குப் பெருந்தனையாக்கொண்டு என்னுடைய நிழல் நான் எங்கேபோன போதிலும் என்னைப் பின்பற்றி வருவதுபோல நீ என்னைப் பின்பற்றிவந்தாயே? என்னகாரணம்? உன்னுடைய சிறந்த குணத்தையும், கற்பின் மாட்கியையும், பதி விசுவாசத்தையும் நான் எவ்வாறு புகழ்வேன்?

கவிநாகி:—நாதா! நான் ஒன்றும் புகழ்ச்சிக்குரிய காரியம் செய்யவில்லைபோ! என்னுடைய கடமை எதுவோ அதைச் செய்தேன்! இதில் புதுமையாவது, புகழ்ச்சிக்குரிய செய்கையாவது, இருப்பதாக என் நீங்கள் நினைக்கவேண்டும்? உண்மைக் காதலனிடம் உண்மைக்காதலிகள் எவ்விதம் நடந்து கொள்ளுவார்கள், எவ்விதம் நடக்கக் கட்டுப்பாட்டிருக்கிறார்களோ, அவ்விதம் நானும் நடத்தேன்! அப்படி நடப்பது சகஜந்தானே, தியாய்தானே? அதைத் தாங்கள் சிலாபித்துப்பேசுவது எனக்கு உசிதமாகப் படவில்லை! புஷ்பம் செல்லுமிடமெல்லாம் மணமும் செல்லுவது புதுமையாகுமோ? சூரியனுடைய கதிர்கள் செல்லுமிடமெல்லாம் வெளிச்சமும் உடன்கெல்லுவது ஒரு வித்திரமாகுமோ?

கோவலன்:—ஒருபுரங்காதலியே! மெச்சினேன் உனது பொறுமையையும் தன்னடக்கத்தையும்! (மிஞ்சத் வந்திருக்கிறிப்பின் கண்ணிமை நெருக்க அணைத்து)

“பொன்னே கொடியே புனைபூக் கோதாய்
காண்பவாவம் நீணில் விளக்கே!
கற்பின் கொழுந்தே பொற்பின் செல்வி!
சிறந்தசிலம்! நென்றுகொண்டி யான் போய்
மாறிடுவான் மயங்காதொழிக!”

கண்மணி! உன்னுடைய காந்திலம்பில் ஒன்றை நான் கொண்டிப்பாய் விற்றுவருகிறேன்! அதற்காக நீ வருத்தவேண்டாம்! வேறு ஒன்றைப் புகழ்ந்துக் கவலைப்படவேண்டாம்! [என்று சொல்லும்போதே தன்னை யறியாமல் தன் கண்களில் தாரைதாரையாப் பெருகும் கண்ணீரை எட்டே கண்ணகி பார்த்துவிடப் போகின்றாள்]—என்னும் அச்சத்தால் அவளுக்குத் தெரியாமல் தடைத்துக்கொள்ளுகிறான்.]

கவிநாகி:—நாதா! இந்தச் சிலம்புக்காகவா நான் வருத்தப்பட்டபோகிறேன்! அடியான் தக்களுக்கு முற்றும் பாத்தியப்பட்டவனா யிருக்கும்போது அச்

தச்சிலம்பும் தக்களுக்குப் பாத்தியப்பட்டதுதானே தக்களுடைய சமயத்துக்கு உதவாமல் அச்சிலம்பு இருப்பதற்குல் நீன்னபிரயோசனம்! தக்களுக்கு உதவும் அந்தச்சிலம்பு எவ்வளவோ புண்ணியஞ் செய்திருக்கவேண்டும்! இத்தாருங்கள்! எடுத்துக்கொண்டு போய் வீற்பனை செய்துகொண்டு சீக்கிரம் திரும்புங்கள்! (சிலம்பைக் கழற்றிக் கொடுக்கிறான்.)

கோவலன்:—கண்மணி! சந்தோஷம்! நான் போய் வருகிறேன்! (கண்ணகியை அணைத்து முத்தமிட்டு விட்டு வெளியே செல்லுகிறான்.)

[1-ம் அங்கம் 2-ம் காட்சி முற்றும்]

நாகை ஸி. கோபாலகிருஷ்ணன்.

THE SPIRIT OF RELIGION

OR

VEERA-SAIVAM TO THE FORE.

AN EXPOSITION

OF THE PRINCIPLE OF UNITY IN RELIGION
IN THE LIGHT OF ACTUAL EXPERIENCE

AND WITH

Special Reference to the Veera-Saiva faith

BY

C. V SWAMINATHA AIYER,

Editor of the Virakachintamani,

With Corresponding Texts and References

From the Veera-Saiva Scriptures

BY

M. K. NARAYANASWAMI AIYER, B. A., B. L.,

High Court Vakil.

MADRAS :

THE LALITA PUBLISHING CO.,

LALITALAYA, MYLAPORE.

Price 8 As.]

[1 Shilling.

London Agents:—Messrs Luzac & Co, Oriental Booksellers,

AIDS TO NATURE STUDY.

*Elementary Botany and Study of Plant Life.

Nature Study and Child Study—these two in their fullness and perfection complete the Education of Man, drawing out the Soul of man to the fullest extent possible and preparing him to work in tune with the Infinite."—*Guru Vāk.*

"Nature Study by inductive method ought to occupy a prominent place in our Elementary Schools, as it will greatly strengthen the spirit of enquiry and improve the powers of observation in children."—*Extract from the author's preface to the Elementary Botany.*

"The Bean plant was selected as the type of flowering plants... Prominence is given to the functional aspect; this standpoint of view is the most important one. 'Form and structure have no significance apart from their functions.'—*Extract from the author's preface to the Life of the Bean Plant.*" in Tamil:

பிரகிருதி வித்யைக்குவேண்டிய சாதக சாதனங்கள்.

"வித்யை யிரண்டுண்டு வேற்றுமை பத்பல

வித்யை யிரண்டும் காரண காரியம்

வித்யையிற் காரணம் சிவசக்தி யாமல்

வித்யையின் காரியம் ஜடசக்தி யாமே."—குருவாக்கு.

I.

என்றும் சின்மாத்திரம் என்றும் மஹத்துக்க னால் குறிக்கப்படும்.

இந்த சிவமும் சக்தியும் ஒளியும் கிரணமும் பேல் இணையிரியாத் தன்மை வாய்ந்துள்ளது. இவ்விரண்டின் முயக்கத்தாலே துவந்துவா காரமான மிதுனசக்தி பொன்றுண்டாயிற்று. மிதுனம் என்றாலும் Polarity என்றாலும் ஒன்றே.

இந்த மிதுனசக்தி தானே ஜடஜீவ பதார்த் தங்கவாகப் பிரிந்து பரிணாமயோக வித்தியா விருத்தியாலே ஆண் பெண் என்கிற பால் வேற்றுமைக் கிடமாய் நின்றது. †

ண்ட சின்டாகாரமாய் அகிலா ண்ட கோடியாய் விளங்கும் ஜகத் தெல்லாம் இயங்குவது சிவ சக்தி யாலே. சிவம் என்பது நித்திய மங்கள மாய் நிர்மலாகாரமாய் இருப்பதொன்றெதுவோ அதற்குச் சொல்வது. அதற்கு "சத்" என்றும் "சன்மாத்திரம்" என்றும் "சத்தாசாமான்யம்" என்றும் சொல்வதுண்டு.

இப்படி நித்திய வஸ்துவா யிருக்குமொன்றை விளங்கச்செய்வ தொன்றெதுவோ, அது சத் ரூபமாயுள்ள அதன்சக்தி அதாவது, சிவசக்தி

ஆண் என்பது புருஷ ஸ்வரூபத்துக்குப் பேர்.

* (1) Elementary Botany in Tamil by K. Rangachari, M.A., L.T., with 233 illustrations, Messrs. P. B. Rama Iyer & Co., Madras, 1.8-0. (2) Life of the Bean Plant in Tamil by the same author with 26 illustrations & coloured tints, Messrs. P. B. Rama Iyer & Co., Esplanade, Madras, Price As, 6.

† See "Evolution of Sex" by Geddes and Thompson.

பெண் என்பது பிரகிருதி ஸ்வரூபத்திற்குப் பேர்.

ஆனால் இவ்விரண்டும் வாஸ்தவத்தில் கேவலம் வெவ்வேறான வஸ்துக்களால்.

ஆணில் பெண் சத்தும், பெண்ணில் ஆண் சத்தும் சேர்ந்திருந்தும், மிகுதிபற்றி ஆண் என்றும், பெண் என்றும் பேர்வந்தது போல், சக்தி மயமான பிரகிருதி பொன்றே புருஷ சப்தமாகவும் பிரகிருதி சப்தமாகவும் பிரிந்து மிகுதிபற்றி புருஷன் என்றும் பிரகிருதி யென்றும் பேர் பெற்றது.

இந்தப் புருஷனையே ஜீவசக்தி பென்றும் மேலே சொன்ன பிரகிருதியைப் பேசுதல் பென்றும் சொல்லி வழங்குவர் மேலோர்.

II.

சக்தி யென்றால் முக்கியமாக “அறியும் சக்திகே”பேர். அறிவுஒன்றே எங்கும் நிறைந்து “எல்லாமாய், அல்லமாய்” வியாபித்து நிற்பது.

இந்த ஏகமாயுள்ள அறிவு சில வஸ்துக்களில் மிகுந்தும், வேறு சில வஸ்துக்களில் குறைந்தும் விளங்கும். இப்படிப்பட்ட மிகுதி குறைவு பற்றி சேதனம், அசேதனம் என்கிற பிரிவுண்டாயிற்று. சேதனம்—அறிவுள்ளது. அசேதனம்—அறியில்லாதது. இந்த வேற்றுமை யெல்லாம் மிகுதி குறைவுபற்றி புண்டான தன்றி வேறு அல்ல. வாஸ்தவத்தில் (அதாவது வஸ்து மாத்திரத்தில்) பார்த்தால் எல்லாம் அறிவுமயமே. இந்த அறிவுதானே ஆத்மா வென்கிற சப்தத்திற்கு லக்ஷியார்த்தமாக.

இந்த அறிவு பூரணமாய் விளங்கப் பெற்றவன் ஆத்மன். அப்படிப்பட்ட பரிபூரணமான அறிவு மனுஷ ஜன்மம் எடுத்தவனுக்கே உரியதா யிருப்பதால், மனுஷன் ஆத்ம சப்தத்துக்கு லக்ஷியமாய் விளங்குகிறான்.

மிஸ்டர் செஸ்டர்டன் என்பவர் லண்டன் “டெய்லி நியூஸ்” பத்திரிகையில் “The magnet

of morality” என்று தலைப் பெயரிட்டு ஒரு விதானம் எழுதி யிருக்கிறார். “அதில் அவர் முக்கியமான மனுஷ ஸ்வபாவம் ஒன்றை நன்றாக வெடுத்து விளக்கிக்காட்டி யிருக்கிறார். மனுஷன் ஸ்வபாவத்தில் “அசாத்தியம்” என்கிற வார்த்தையைக் கேட்டதும் அவனுடைய ஆத்ம சக்தியின் மகிமையால், “அசாத்தியம்” என்று சொல்லப்பட்ட தெதுவோ, அல்கை சாதனந்தேடிச் சாதிக்க முயலுகிறான். இப்படி சாதன சாதக உபாயமிருந்து ஒன்றைச் சாதிக்க முயலுவானாகில், அவன் அதைச் சாதித்தே முடிக்கிறான். ஆதலால் மனுஷன் இயல்பாகவே “அசாத்தியசாத்தியன்” ஆக விளங்குகிறான். அதாவது அவனால் முடியாதது ஒன்றுமில்லை பென்று ரூபிக்கும் ஸ்வபாவ முள்ளவனாக விருக்கிறான்—என்று அவர் உண்மையை உள்பாடி நன்றுபெடுத்தோதி விளக்கி யிருக்கிறார்.

இந்த அசாத்திய சூர்த்துவம் ஆத்மனுக்குரியதேயன்றி ஆனந்தனுக்குரியதல்ல. இதையே “நினைத்தது முடிக்கும் ஆற்றல்” என்று சொல்வர். இந்த ஆற்றல் உள்ளவனை தால் தான் “ஆண்பிள்ளை சிங்கம்” என்கிற விருது அவனுக்குக் கிடைத்தது. பெண்பிள்ளை பேதையானதால், பருத்த உருவமும். மிகுந்த பலமும் இருந்தும் அதற்குத் தக்க தீரமின்மையால் சிங்கத்தைக்கண்டு டீவிற்கும் யானைக்கு ஒப்பானான்.

ஆண்—சிங்கம் ; பெண்—யானை. சிங்கம் சக்திக்கு வாஹனமும் ஆணைமு மாயிற்று.

யானை சிவத்துக்குப் போர்வையும் சக்திக்கு மாங்கல்ய முத்திரையு மாயிற்று.

சிவசக்தியைக்கையகாலத்தில் ஆணுக்குரிய தீரம் பெண்ணுக்கு உபாதிபாகவும், பெண்ணுக்குரிய பேதையென்னும் அறிவு மூலம் ஆவரணம், (யானை), நிருபாதிக்குள் ஆணுக்

குப் போர்வையாகவும், அதன் ஸ்வயம்பிரகாசத் தன்மையை யறியாமல் மயங்கின யானைத் தலை (அறியாமை). விழுந்துபோய் சக்தியின் கழுத்தில் மாங்கல்ய முத்திரையாகவும் அமைந்தது. இப்படியாக சிவமும் சக்தியும் ஒன்று பட்டுச் சேர்ந்த காலத்தில் ஒன்றிலொன்று லயிந்து லிங்காகாரமாய்ச் சிவசக்தியைக்கிய ஸ்வரூபத்தை விளக்கும் அத்தைவது வஸ்துவாயிற்று. இதவே வேதங்கள், ஆகமங்கள், தெய்வொல்கள், புராணங்கள் முதலான எல்லா சாஸ்திரங்களும் போதிக்கும் உண்மை.

அப்படியே தாவரநூலும், (Botany), ஜீவிகத நூலும் (Biology) போதிக்கும் உண்மையும் அத்தைவது வஸ்து ஒன்றே யுள்ளதென்றும் அதன் பரிணாமமாய் உதித்ததே நாமரூபப் பிரபஞ்சமான மற்றவெல்லாமுமென்றும் துணிந்தாராய்வாருக்குத்தானே விளங்கும்.

பிரகிருதி வித்யைக்குப் பரம சாதகமாயுள்ளது வல்லியின் வாழ்வு. வல்லி யென்றால் கொடி. வல்லியில் வாழ்வு பெற்றது அவரை. “அவரையில் ஒரு கொடியும் வடமனில் ஒரு குடியுமிருந்தாற் போதும்” என்பது பழமொழி.

ஒரு அவரைக்கொடி யிருந்தால் அது தோட்டமெங்கும் படர்ந்து வளர்ந்து பூத்துக் காய்த்துப் பலனைத்தரும். அப்படியே வடமனிலும் ஒரு குடித்தனம் இருந்தால், அது வென்றே பல்புப் பெருகிப் பல குடித்தனங்களைக் கிடைத்தியாகி நடுநிலைந்த குடியாகும்.

III

ஆகையால் பிரகிருதி வித்யைக்குச் சாதனமாக அவரைக்கொடியின் வாழ்க்கையைப் பற்றி யெழுதினது மிகவும் சரியே. பிரகிருதி வித்யையின் உண்மையை உள்ளபடி அறிய மூன்று அங்கங்களுண்டு. அவை:—(1) பீஜம் அல்லது வித்து, (2) சக்தி யல்லது முனைக்குர் தன்மை, (3) கிலகம் அல்லது முனை.

இதில் ‘வித்து’ ஆதாரம்; சக்தி ஆதேயம் ‘முனை’ ஆதாரஆதேயம். இந்த மூன்றும் சேர்ந்த தொன்மதுவோ அதுவே ஸோபஸ்கந்த முர்த்தி—எல்லா மூர்த்தங்களுக்கும் ஆதாரமாயுள்ள ஏகவடிவம்

வித்திலிருந்து எப்படி மரம் உண்டாகிறதோ, அப்படி சிவத்திலிருந்து ஜகம் உண்டாகிறது.

“பண்டு முனைப்பது அரிசியே யானாலும் விண்டுமிபோனால் முனையாதாம்.” அஃதே போல் சிவத்திலிருந்தே ஜகமுண்டாவதானாலும், அதை மூடியிருக்கும் ஆவரண சக்தி விழுந்துபோனால் ஜகம் தோன்றித் தொடுங்கும்.

வித்தும் சக்தியும் சேர்ந்தே முனையுண்டாவது போல், சிவமும் சக்தியும் சேர்ந்தே குமாரக்கடவுள் (ஸ்கந்தர்) ஜகத்துக்கெல்லாம் முனையாக, அதாவது மூலபுருஷனாக விருக்கிறார். ஜகம் தோற்றமும் ஒடுக்கமுமுள்ளதாயிருப்பதுபோல, குமாரக்கடவுளான ஸ்கந்தரும் தேவசேனாதிபதியாகவும் ஆண்டியாகவுமிருந்து பிரகிருத்தி நிறுத்தி மார்க்கங்களைவிட்டுக்கும் தானே ஆதாரம் என்று காட்டுகிறார்.

இந்த குமாரக்கடவுளை யறிந்தவன் பிரகிருதி வித்யையிற் தேர்த்தவனாவன்.

ஆதியில் ஏகமாயிருந்த முனைத்தண்டு விருத்தி காலத்தில் இரண்டாகப் பிரிந்து இலை விடுவதுபோல், குமாரக்கடவுளுக்குப் பிரகிருத்தி மார்க்கத்தில் சக்திகள் இரண்டு. பின்ன சக்தியாயிருப்பது (இலையாகிப் பிரிந்து பழுத்து விழுந்து போவது) தேவயானை (இந்திரியங்களுக்கெல்லாம் அதிதேவதை யான இந்திரன் குமாரத்தி—அதாவது மனம்). அபின்ன சக்தியாக விருப்பது (இணைபிரியாதிருந்து குருத்துமேல் குருத்தாகக்கொம்பி வளர்ந்து பூத்துக் காய்துப் பழுத்துப் பின்னும் வித்தில் தானே முனையாக வொடுங்கி வேறுபடுத்தப் பெருமல் இருப்பது வள்ளியம்மன் என்னும் குறவர்

குலம்விளங்குவந்த கௌமாரி—(அதாவது, கள்ள மனத்தினுள்ளே யிருந்து இருளைடைந்த அம் மனம் பிரகாசிக்கும்படிச் செய்வதால் உள்ளம் என்று பேர்பெற்ற அந்தக்கரணம்.) முன்னது பவிரீழுகப் பார்வையுள்ள புறக்கரணமாம் மனம். பின்னது அகமுகப்பார்வையுள்ள அழகுபொருந்திய அந்தக்கரணம்.

இவ்விரண்டும் செடி கொடிவர்க்கங்களின் பூவில் புறவிதழ், உள்விதழ் இவைகளுக்கு உவமேயமாகும்.

“செடி வாழ்க்கையோ குடி வாழ்க்கையோ” வென்கிறபடி செடியும் குடியும் ஒன்றேயாகி ஒரேதத்துவத்தை விளக்கும். செடியின்றி எப்படி வித்துப் பலனைத்தராதோ, அப்படியிப்போல, குடியின்றி அறப்பயிர் (தர்மம் வியவசாயம்) ஒங்காது. இந்த அறப்பயிருக்கு ஸத்தியம் புறவிதழ் அல்லது பின்னசக்தி; தர்மம் அகவிதழ் அல்லது அபின்னசக்தி. ஆகையால்தான் “ஸத்யத்தைச் சொல்; தர்மத்தைச் செய்” என்று கருதி முறையிடுகிறது. ஸத்திய மில்லாமல் தர்மம் தழைக்காது. தர்மமில்லாமல் முக்தி பழுக்காது. ஜன்மம் எடுத்ததற்குப் பலன் “வீடு பெறல்”—முக்தி யடைதல்; ஆதலால், ஸத்தியமும் தர்மமும் பரிபாலிக்கப்படா விட்டால் ஜன்மம் பாழ்த்துப்போம்—பிறந்ததற்குப் பயனில்லாமற்போம்.

IV.

இந்தத் தத்துவங்களை யெல்லாம் (தத்துவம் என்றால் உண்மை) குழந்தைமனம் முதலில் உபாதி ஸஹிதமாயுணர்ந்து, பிறகு விவேக முதிர்ச்சியுற்ற காலத்தில் உபாதியை யொழிந்து, உபாதிஹிதமாய் உள்ளத்துணர்ந்து, அறப்பயிர்செய்து, இல்லறம் துறவற மிரண்டில் எதையோ ஒன்றுபற்றி, தர்மத்தழைக்கவுழைத்து அந்த தர்மத்தினும் சிக்கிக் கொள்ளாமல், “நடுவுறத்தர்மம்செய்து” பக்தியெய்திய காலத்தில் பக்திவழியே சென்று முக்திவழியைக் கண்டு முதல்வனை நாடி யுழைக்கும். உருவத்

திற்பெரியவர்களானாலும் அறிவிற்சிறந்த பெரியோர்தம் குழந்தைமனம்* (மாசுமறுபயாத மனம்) மாறாது காப்பாற்றி வருவார்களாம். குழந்தைமனம் மாறாதாயின் குழப்பம் உண்டாகாது. ஒழுக்கம் என்றும் இழுக்காது.

பள்ளியிற் படிக்கும் போதனை யெல்லாம் இந்த ஐகமே பள்ளிக்குடமாகவுள்ளதோர் பெரும்பள்ளியிற் படிக்கையாக்கியதை பெறும்பொருட்டாதலால், “சோற்றுப்படிப்பை” பொழித்து ஆகம் விவாஸம் விளக்குவதற்கான உண்மைப் படிப்பைப்பெற எல்லாரும் உழைக்கவேண்டும். இதற்கு மனப்பழக்கம் மிகவும் முக்கிய சாதகமாம். “கற்றதோர் கல்வியும் மனப்பழக்கம்” என்றார் ஓளவையார்.

மனப்பழக்கமின்றி நல்லொழுக்க மில்லையால், அப்பழக்க மில்லாக்கல்வி மிக இழுக்கேயாம். இவ்விழுக்கினாலேயே இப்பொழுதுள்ள வில்லங்கங்கொல்லாம் விளையவாயிற்று. இதைத் திருருத்த வேண்டின் “பழக்க வொழுக்கம்” கட்டாயம் வேண்டும். இப்பொழுதுள்ள காரொழுக்கமாம் (Commercial morality) களவொழுக்கம் உளவுதெரிந்தார்க்கு அளவுகடந்த வருத்தத்தை யுண்டெண்ணுகிறது. இந்தக் களவொழுக்கத்தால் இல்லறம் கெட்டது; துறவறம் கெட்டது; அரட்சியலாகும் நல்லறமும் கெட்டது. அறன்வலி யிழ்ந்தால் பிறவறியெல்லாமிருந்தும் என்பயன்? சாதகமில்லாச் சாத்தனம் எதற்குதவும்? ஆகையால் மனப்பழக்கமாகிய சாதகம் இன்றியமையாதிருத்தல் வேண்டும். இதுதான் இக்காலத்தில் இங்கிலாந்து வித்யாசாலைகளிற் படித்துத் தேறிப் பட்டம் பெற்ற வர்களிடம் பூதூயமாயிருக்கிறது! இப்படி யுண்மையை யொளிக்காது சொல்ல நேர்ந்தற்காக உலகத்தாரெல்லாரும் இவ்வேழையை மன்னித்து விடல்வேண்டும். (இன்னும் வரும்.)

* Compare : “Great men do not lose their child hearts.”